

۵۰۷۰

~~۴۸۹۸~~

۵۰۷۹

~~۴۸۹۸~~

۳
بهار رضا کی شان

۱
رسید النجات

ترجمہ عقائد شیخ صدق علیہ الرحمہ

جناب فخر الحاج مولانا مولوی شیخ اعجاز حسن صاحب
بدایونی پروفیسر دینیات شیعہ کالج لکھنؤ نے
عقائد اثنا عشریہ مصنفہ حضرت شیخ صدوق
علیہ الرحمہ کا نہایت سلیس اردو میں ترجمہ کیا
ہے تمام مدارس عربی اردو انگریزی میں اس کا
عام رواج ہونا چاہئے ایک کالم میں اردو اور
ایک میں عربی قیمت صرف ۸ ر

حدیث کسا منظم بطرز مرثیہ

مولوی سید زوار حسین صاحب التخلص بہ زوار
مرزا پوری نے حدیث کسا کو تمام و کمال نظم کر دیا ہے
اور مصائب اسیری اہل بیت کو جوڑ لگا کر اس
مستند کو ختم کیا ہے دیکھنے اور پڑھنے کے قابل
قیمت صرف ۴ ر

صحیفہ نور

حضرت قاضی سید نور اللہ ششمی علیہ الرحمہ
الملقب بہ شہید ثالث کی مکمل و شرح سوانح عمری
ہے قیمت صرف ۸ ر

اوراد القرآن

وسعت رزق - البطل سحر قضا یا نے حاجات
شرعی کے متعلق قرآن شریف کی آیات
کے ذریعہ سے تیرہ ہدف طریقہ اعمال
مصنفہ مولوی السید محمد مارون صاحب
قبائہ مرحوم قیمت صرف ۸ ر

قضا یا ئے امیر المومنین

جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب
کے وہ مشہور و معروف فیصلہ جات
درج ہیں جو آپ نے عہد خلافت ثلاثہ
میں صادر فرمائے قیمت صرف ۶ ر

خلافت اول

صواعق محرقة باب خلافت ابی بکر پر ایک
مورخانہ نظر ڈالی گئی ہے کتب مناظر میں
ایک قیمتی اور سنہری اضافہ قیمت ۱۲ ر
وقائع خلافت حضرت علی
تاریخ ابی الحسن ذہبی سنن المذہب جو زبان
میں تھی یہ اسکا اردو ترجمہ ہے قیمت ۸ ر

ملنے کا پتہ شیخ شاہ علی وسید امداد علی تاجران کتب چوک سبز منڈی لکھنؤ

۱۹۸۲

۸۹۲

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

الحمد لله کہ دریں زمان امن کتاب مستطاب المسمی بہ



مصنفہ عالیجناب مولوی حکیم سید ذاکر حسین صاحب تبرجہم نبج البلدانہ

در مطبع اشاعت شریعی دہلی زیر اشراف الطبع فریق شریعی



دیر است کہ افسانہ منصور کہن شد
 من بار دگر جلوہ دہم دار و رسن را
 میں نے کسی مضمون میں وعدہ کیا تھا کہ مذہب کے متعلق ایک بسوٹ تبصرہ لکھوں گا لیکن ایفائے
 وعدہ کے لیے میں خود پریشان ہوں اگر متلاطم سمندر کی موجوں کا احتساب میری قوتِ مدد کے
 لئے آسان ہو جائے۔ آہ! حیف کہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر میں موعودہِ خدشت کے لئے تیار ہوں سونگنا
 ہاں مجھے ہرگز اسکا وعدہ ہی نہ کرنا چاہئے تھا۔ لیکن رع دو گو نہ رنج و عذاب است جان مجنوں را۔
 دیکھتا ہوں کہ حقائقِ مذہب پر حجاب ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ بازارِ علم میں بازارِ گمان
 استبدادِ اندازِ خود نمائی کو سویدائے چشم بن رہے ہیں۔ محسوس کر رہا ہوں اور اسی طرح محسوس
 کر رہا ہوں جس طرح روزِ روشن میں آفتاب کو کہ جہلِ علم نما و سادہ غور پر متکمن ہے۔ آہ! معلوم ہو رہا
 ہے کہ نظریات و تعلیماتِ دونوں کے دونوں غارت اور بالکل غارت ہو چکے۔

جنس دیں را چہ کساد آمدہ عرفی در پیش
 کہ حجبِ مردہ ز حافظانہ خرد قرآن را
 آج صلوةِ اجارہ کے مسائل کی تبلیغ پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ آج مسائلِ شمت و شو کے
 دفاترِ اسفار ملا صدر اسے ہزاروں گناجم رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہاں آج اگر پوچھو کہ کسی جاہل تودہ
 اسناد و القاب نے کسی تشہ روح کو چشمہِ معارف سے سیراب کیا؟ اسکا جواب صفرِ محض کی شکل
 میں تو البتہ مل سکتا ہے۔ ہندوستان ہو یا عراق۔ اس ابتلائے عمومی کے سبب شکارِ عراق!

آہ! عاق! میں نے کس مقدس سرزمین کا نام لیا ع دل میں اک درواٹھا آنکھوں میں آنسو
بھر آئے۔

یہ تو ایک وجدانی حالت تھی لیکن نظر تجسس جب اٹھتی ہے تو فوراً کہنا پڑتا ہے ع اے باوصیا
ایں ہمہ آوردہ تست۔

سائے می پر سد "مولانا ایں وحدت نورانیہ محمد و علی" کہ در احادیث آمدہ معینش چسبیت؟
مولانا می فرماید کہ تو واجبات و مستحبات و ضورامی دانی؟ عرض کر دے بقدر ضرورت۔ ارشاد
می شود مرد خدا تو کہ بر مسائل وضو احاطہ نداری ازین چیزائے فضول پریدن ترامی سزد؟
برو فضولی مکن۔

اب کس کی مجال ہے کہ مولانا کی خدمت میں عرض کرے کہ جناب عالی خیر سے خود ہی اس کو بچے
سے نابلدہ ہیں۔ جب معدن علیہ کا یہ حال ہو تو وائے بر حال ہند جو وہیں کے ریزوں کا چھنے والا
اور انہی کو کلاہ علیہ میں نصب کر کے طوفان مسرت میں غرقاب ہے۔

میں اس وقت اور مسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف مسئلہ امامت کو لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں
کہ حکمت شیعہ کا یہ مایہ ناز گوہر آیا اپنی حقیقی آب پر باقی ہے یا خاکستان بے اعتنائی کے غبار سے اسکی
سوق اور لعانیت مٹ چکی۔ آہ! افسوس کہ مٹ چکی۔

جب ہم غور کرتے ہیں تو اس مسئلہ کی تباہی کی بنیاد تو اُسی تاریخ سے پڑی جب سے دنیا میں یہ
غلط خیال پھیلا یا یوں کہو کہ پھیلا یا گیا کہ ولایت مطلقہ یا خلافت الہیہ یا امامت کلیہ کوئی مخصوص
شے نہیں۔ اور نہ اس کے لئے کسی نص الہی کی ضرورت۔ چند اجاب زمانہ شناس کا جلسہ اس مسئلہ کو
آسانی کے ساتھ اسی طرح طے کر سکتا ہے جیسے قومی درس گاہ کی خانہ ساز کیٹی وارنڈ میں روپیہ
دینے کو۔ غرض اس کیٹی بازی کی ابتدائی تاریخ مسئلہ انہدام کی پہلی بنیاد ہے۔ پھر اس بنیاد کو مستحکم
کرنیکے لئے مختلف طریقے وضع کیے گئے۔ مثلاً کلمات موضوعہ کی اشاعت مبطلین کا تقریر وغیرہ وغیرہ
لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ باوجودیکہ انتہائی شور و شغب کا زمانہ تھا لیکن ارباب حقائق آگاہ
موجود تھے۔ گو انکی تعداد بہت قلیل تھی۔ مگر وہ اس قلت کو اپنے خون کے نقش و نگار سے اتنا دلفریب
بناتے تھے کہ قیامت تک دنیا کے قلوب انکی طرف جذب ہوتے رہیں گے۔

یہ جماعت فی الحقیقت فقہاء اور اہل دانش کی جماعت تھی اور یہ لقب انکو محصور کی زبان سے ملتا تھا چنانچہ وہ مشہور خط جو حجت خدا برزخ کبرے - مخدوم ملائکہ منزل وحی و مورد الہام جلال روح اعظم خامس آل عبا روحی وار و روح العالمین لہ الفدا کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام جاتا ہے اُسکا عنوان بھی تو ہے ”من ابی عبد اللہ المحسین الی الرجال لفقہہ حبیب بن مظاہر“۔ ذرا خیال تو کرو اس فقیہ زمانہ نے روز عاشور اکس شان سے حقیقت فقہ کو آشکارا کیا۔

بہر طور ایسے لوگ موجود تھے۔ ان کے کچھ واقعات اب ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن کوئی ایسا ذریعہ بظاہر ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم انکے حقائق علیہ پر کافی اطلاع حاصل کر سکیں۔ البتہ ان کے واقعات سے یہ نتیجہ قطعی نکالا جاسکتا ہے کہ وہ آشنائے حقیقت و حقانیت تھے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اُن کی روحانیت بلند روحانیت تھی۔ اسی روحانیت کا اثر تھا کہ خامس آل عبا نے ایسے بزرگوں کو ”یا کوام“ کے خطاب سے مخاطب کیا۔

اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں تدوین علوم کا سلسلہ نہ تھا مگر آگے چل کر اسکی بنیاد پڑی۔ اس وقت جو جماعت سر پر آرائے حکومت تھی اُس کے خیالات وہی نجاتی خیالات تھے۔ اور اُنہی خیالات کی بدولت حکام وقت کو حکومت کی مسندوں پر قدم رکھنا نصیب ہوا تھا۔ پھر وہ کیونکر انکی مخالفت کر سکتے تھے۔ لہذا تدوین علوم کے وقت وہ تمام وضعی ذخائر اسفار و کتب کے لباس میں آنے لگے جن پر حکومتوں کی جانب سے بے انتہار وسیع خرچ ہوا تھا۔

اس زمانے میں یہ تو ناممکن تھا کہ امامیہ گروہ اپنے عقائد کی باضابطہ تدوین کر سکے لیکن اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ حضرت حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ کے زمانے میں کچھ اصول مدون ہو چکے تھے جن کی تعداد تین سو تیرہ تک بیان کی جاتی ہے لیکن آج اُن میں سے سوائے چند کے باقی سب دستبرد زمانہ کا شکار ہو چکے۔ موجودہ اصول جو بیان کیے جاتے ہیں اُن سے فقہ رسمی کے مسائل کا استنباط ایک حد تک ہو سکتا ہے لیکن معارف توحید و نبوت و امامت وغیرہ پر ان سے کبھی روشنی نہیں پڑتی۔

اس میں شک نہیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں خطبات۔ احادیث۔ ادعیہ ایسی موجود ہیں جن سے

حقائق مذہب روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں بشرطیکہ عقل و فطریہ کا سلب کر نیا لانسخ (اندھی تقلید جو اصول میں حرام ہے) استعمال نہ کیا جائے۔

تقلید اور اس کی حقیقت۔ چونکہ آجکل تفسیر القول بملایرضی قائلہ کا مرض خاص طور پر دامگیر ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ کچھ مقلدین حضرات چین چین ہوں مگر ان کو واضح رہنا چاہیے کہ لکھنے والا حقیقت تقلید کو ان سے بہتر جانتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند لفظ اس مسئلہ کی نسبت اسی وقت لکھ دیے جائیں۔

تجدید اجتہاد و تقلید فی الحقیقت ایک فطری ضرورت ہے۔ یہ ایک حکمت کا دروازہ ہے جو صرف مذہب شیعہ میں کھولا گیا ہے۔ باقی فرق اسلام اس سے محروم ہیں۔ اور ان کے زمانہ شناس اہل علم اس حرمان پر سینہ کوئی میں محو ہیں۔ ایک مصری فاضل اپنی تاریخ "اشہر مشاہیر الاسلام" میں مسئلہ سد باب اجتہاد پر کافی نوہ خوانی کر رہا ہے۔

لیکن یہ بھی تو سمجھ لو کہ آخر اس تجدید کی ضرورت کیا ہے۔ کیا صرف اسی لئے کہ وضو میں ایک یا منہ پر پانی ڈالا جائے یا دو مرتبہ وائے بر حال علم! اگر آج تک تیرہ سو برس کے زمانے میں افعال وضو بھی محقق نہ ہو سکے نہیں نہیں حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ علم کی شان ایسے وساوس سے بلند ہونی چاہیے۔ یہ خند بیکار و مانگوں کی علی غیاشیاں ہوتی ہیں۔ اور افسوس ہے کہ انہی عیاشیوں میں ایک جماعت کثیر متلا ہے جن کا بہت بڑا مقصد جماعت بندی ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اوضاع زمانہ متغیر ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ مجتہد چونکہ معصوم مطلق نہیں ہے لہذا بعض مسائل مخصوصی میں (جن کی توضیح کی ضرورت نہیں) اس استنباط و اوضاع حالیہ کا اثر لے کر ہوئے ہوگا (جیسا کہ سرکار میرزاے مرحوم کا مشہور فتوے متعلق حرمت تنباکو) جو حالاً آج سے ایک صدی کے بعد ظاہر ہوئی ہے ان کی بنا پر کوئی مجتہد آج حکم جاری نہیں کر سکتا۔ یہ صرف معصوم کا کام ہے۔ کیونکہ خدا نے اُسے اپنے غیب کا امین قرار دیا ہے (ملاحظہ ہوں احادیث مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا و جہرا بیض و جہرا حمرو غیرہ) لیکن معصوم بھی باعتبار عقول و اشخاص موجود ہیں اس وقت سکوت سے کام لیگا۔

غرض ایک تو وجہ مذکورہ کی بنا پر تجدید اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دوسرے عناوین حفاظت مذہب

ہر زمانے میں مختلف ہونگے۔ انکا مقرر کرنا۔ سوچنا۔ ہر زمانے کے مذاق کے مطابق علم کلام کا
 اختیار فراہم کرنا جو سب کا سب احادیث و قرآن میں موجود ہے یہ خاص کام ہونگے عالم قوت
 کے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن میں سے مسائل فقہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن
 موجودہ دستور العمل اس کے برخلاف ہے۔ اس طرح جب تجدید اجتہاد ہر زمانے میں ضروری
 ہے تو تقلید کی تجدید بھی لازمی ہے۔ اس لئے کہ کوئی زمانہ ہم ایسا فرض نہیں کر سکتے جس
 میں مقلدین کی تعداد موجود نہ رہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کسی زمانے کا ہر شخص عالم علوم دینیہ
 ہو سکتا ہے تو پھر بھی دوران اکتساب علم میں تو اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہوگی۔
 یہ ہے مختصر حقیقت تقلید جس کا فروعی مسائل سے تعلق ہے۔ لیکن اشتیاق حکومت کی
 بند پروازی نے ہر جگہ اسے دخل دیدیا۔

افسوس! میں اپنے مقصد سے کسی قدر دور ہٹ گیا۔ لیکن ان چند حقائق واقعہ کے اظہار
 کی ضرورت تھی۔

امدم سر منزل۔ میں ابتداؤ کہہ چکا ہوں کہ شیعوں کے پاس تدوین علوم کا کوئی باقاعدہ
 سلسلہ نہ تھا۔ اس کے برخلاف دوسرے گروہ میں اس سلسلے کی کڑیاں نہایت مضبوطی کے ساتھ
 وابستہ ہو کر ایک عالم میں پھیل رہی تھیں۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور جوق جوق مسلمان
 اطراف مالک سے آکر مقامات مختصہ میں پہنچتے تھے اور اس طرح ان خیالات کی عالمگیر اشاعت
 فضا کے عالم کو لبریز کر رہی تھی۔ گویا یوں سمجھو کہ سواد اعظم کا مذہبی لٹریچر کام دنیا پر قبضہ کر رہا تھا۔
 خوب یاد رکھو کہ قومی ترقی میں لٹریچر کی اشاعت کو بہت بڑا دخل ہے۔ جس قوم کی تحریریں اور
 تقریریں دنیا میں پھیل جائیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے ہر طبقے کے خیالات پر
 ان کا اثر پڑے اور پھر جب حکومت بھی ساتھ ہو اور حکومت بھی جبروتی و قہرمانی تو پھر خیال کیا جاتا
 ہے کہ اس لٹریچر نے کہاں تک کامیابی حاصل نہ کی ہوگی خصوصاً عوام الناس میں جن کی تعداد
 ہمیشہ کثیر ہوا کرتی ہے۔

یہ مصیبت یعنی کلمات وضعیہ کا انتشار اور اجماعی و قیاسی فقہ کی تبلیغ دونوں کام بوجہ تمام
 انجام پارے تھے۔ مفتی۔ قاضی۔ حاکم خطیب۔ مؤذن اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں سرگرم

تھے۔ اسی اشار میں ایک اور طوفان اٹھا۔ یعنی فلسفہ یونان کا سیلاب دنیا کے اسلام میں لہریں
لینے لگا۔ جس نے اسلامی خیالات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس انقلاب سے ایک جدید فرقہ
نکلا جسے معتزلہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عقائد کی بنیاد اسی فلسفے پر رکھی اور اسی کے استدلالی
میگزین سے اپنے مذہبی قلعوں کی حفاظت کرنے لگے۔

اُس زمانے میں شیعہ پارٹی کیا کر رہی تھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً خاموش تھی اور وہ
لوگ جو حقائق و معارف کی آگ سینوں میں رکھتے تھے دل ہی دل میں سُکلتے تھے اور اُن نہ کر سکتے
تھے۔ اگر دلی بخار نہ چھین کرتا تھا تو رموز و اشارات میں اپنا مطلب ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسائل
اخوان الصفا کا مشہور رسالہ مناظرہ حیوانات و انسان اپنے رنگ کا عجیب رسالہ ہے۔ اور
ادب شناس بھی سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے کا مطلب کیا ہے۔

غرض مذکورہ بالا لٹریچر یعنی فلسفہ اجماع و فلسفہ یونان کا نتیجہ یہ نکلا کہ خیالات عام طور پر مسموم
ہو گئے۔ حتیٰ کہ حقائق کی بلندیاں لپیٹوں سے بدل گئیں اور عقائد کی بنیاد سطحیات پر قائم
ہو گئی۔ مگر حضرات متصوفین نے لوگوں کو بلند کرنا چاہا لیکن وہ اس طرح بلند ہوئے کہ خود ہی گم ہو گئے
فلسفہ اشراقیہ یونان و مصر و ہند کی ترکیب سے ایک نئی معجون تیار ہوئی جس کا ذائقہ جس قدر
عجیب تھا اُسی قدر حقیقت اسلام کی چاشنی سے بعید بھی۔

اب زمانے نے پلٹا کھایا اور شیعوں کو تدوین کی جہلت ملی۔ صاحبان قلم اُٹھے۔ ان کا پہلا
کام یہ ہوا کہ احادیث معصومین علیہم السلام کے ذخائر جو سینوں میں دفن ہیں انہیں جمع کیا جائے
حقیقتاً ان خبرگواریوں کا کام اس قدر عجیب و غریب تھا کہ جس میں مذہب شیعہ کی ہستی مضمر تھی۔ اور
یقیناً یہ ایک تائبہ تھی۔ ایک الہام تھا کہ انکی نظر انتخاب نے پہلے انہی جواہرات کو جانچا۔ اور جب
یہ جواہرات جمع ہو گئے تو ضرورت ہوئی کہ انکی صحت و سقم کے جانچنے کے لئے کوئی میزان مقرر ہو۔
اس کے لئے علم الرجال کی بنیاد پڑی۔ اب سواد اعظم کے لٹریچر نے جو ملک پر محیط تھا اپنا اثر دکھانا
شروع کیا۔

یہ تو اہل نظر جانتے ہیں کہ اس لٹریچر کا ایک بہت بڑا جزو یہ بھی تھا کہ جو لوگ انکے خیالات
کے مخالف ہیں انکی تصویریں نہایت بدنام رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی کو ملحد کہا جائے۔

کسی کو کافر۔ کسی کو زندیق پکارا جائے کسی کو منافق۔ چنانچہ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں خلفائے
فاطمیین کے حالات درج نہ کرنے کی وجہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیدین تھے۔ کافر تھے بلکہ
تھے۔ اس غریب ملا کی یہ تحریر کچھ مایہ تعجب نہیں ہوتی جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاست نامہ استبداد
کی داستان مذہبی لہجے میں دہرا دینا بساط حکومت اسلامیہ کی پہلی چال تھی۔

جو لوگ کہ بحیثیت حکومت ان کے مد مقابل تھے ان کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال تو معمولی
ہونا چاہیے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محض اختلاف خیال (دربارہ امامت) سند زندیقیت
وغیرہ حاصل کرنے کے لئے بہت کافی تھا جیسا کہ ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن سالم۔ سون طاق۔ محمد ابن
سنان وغیرہم کے حالات کا تفحص کرنے سے پایا جاتا ہے۔ یہ بزرگوار کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے
میں حکمائے الہیین میں شمار تھے۔ ان لوگوں کے قلوب نے آفتاب صداقت کی شعاعوں کو
براہ راست جذب کیا تھا۔ یہ حقائق و معارف کے حامل تھے۔ لیکن جس قدر اس وادی میں انکی
منزل بلند تھی اسی قدر انکی قدرح سے اغیار کے لب آشنا تھے۔ ان کے قلم کی زبان انکی تفسیح میں
کھلی ہوئی تھی اور انکی کتابیں انکی جرح سے مالا مال تھیں۔

واضح ہو کہ شیعوں کا دامن فن تاریخ سے بالکل خالی تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ تاریخی ذخائر ہوں
اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے کرخ کی آتشزدگیوں کی نذر ہو گئے ہوں۔ لیکن اب تو ہم یہی کہتے
ہیں کہ شیعہ اہل علم بھی حالات گزشتگان معلوم کرنے کے لئے انہی تاریخوں کی طرف رجوع کرتے
تھے جو اس وقت اغیار کی جانب سے اطراف و اکناف عالم میں شائع ہو چکی تھیں اور کسی شخص
کے متعلق جو واقعات کہ عام طور سے مشہور ہو جاتے تھے یا مشہور کر دیے جاتے تھے انہی واقعات
سے وہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ علم الرجال کی کتابیں بھی ان روایات
حدیث کو مقدوح کر گئیں جنہیں اغیار کی جانب سے بد نما خطاب دیے جا چکے تھے۔ خصوصاً جو
راوی کہ احادیث حقائق و اسرار کے بیان کرنے والے تھے وہ تو بالکل ہی مطرود و بارگاہ فریقین
قرار دیئے گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون محقق مجلسی علیہ الرحمہ نے جلد چہارم ہم جارا لاد میں قرار کیا
ہے کہ جو راوی مقدوح و مجروح قرار دیئے گئے انکی خطا سو اس کے کچھ نہیں کہ یہ احادیث فضائل و ایت
کرتے تھے افسوس ہو کہ اس وقت میرے سامنے کتاب مذکور موجود نہیں ورنہ اصل عبارت نقل کرتا

الغرض مخالفین کے مذہبی لٹریچر کا اثر شیعہ تصانیف میں بھی نمودار ہوا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں بعض علماء کی یفرور گزاشت آیا قابل مدح کہی جائیگی یا قابل مذمت؟ یہ نہیں ہرگز نہیں۔ میں یقیناً شق ثانی کو قبول نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک اضطراری تسامح کہا جائیگا۔ میرا دل باور نہیں کرتا کہ ان بزرگواروں نے بدینتی سے ایسا کیا ہو۔ مگر ہاں سُنو! انہوں نے کہیں یہ دعوے نہیں کیا کہ باب تحقیق ہم پر ختم ہو گیا۔ یا ہماری تحقیق کے خلاف کبشانی کرنا کفر و الحاد میں شامل ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ تعطیل عقول کا ایک میٹر العقول زمانہ آئینا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اندر اس آئینہ علیہ پر ماتم کرتے کرتے ہاتھ شل ہو جائیگے اور ارباب مذاق کی قوت سامعہ اس سے اگر متاثر ہوگی تو صرف اتنا کہ یا تو بھڑانہ مسکراہٹ کا اظہار ہوگا یا جبین بے نیازی پر شکہائے بوقلموں کے ناز و انداز قیامت ڈھائیں گے جنہیں حاشیہ نشینوں کا رعب شاہی سے پیدا ہونے والا سکوت اور بھی جلا دیگا۔

غلو اور طوفان غلو۔ اُمہ علیہم السلام کے زمانے میں ایک اور مصیبت سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض کمزور عقل والے اُمہ کے متعلق الوہیت یا تفویض مطلق کے مدعی پیدا ہو گئے تھے۔ اس دعوے کی بنیاد یا تو قلت فہم پر تھی یا نفسانی خواہشات پر۔ کچھ بھی ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نصارے میں بھی اپنے پیغمبر کے متعلق یہ خیالات موجود تھے۔ یہودی میں بھی۔ ہنود میں بھی۔ اور آج بھی موجود ہیں۔ جبکہ زمانہ تعلیمی میدان میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ نصارے علی الاعلان الوہیت مسیح کا دُعا کہتے پھرتے ہیں۔ یہود کا فلسفہ الوہیت عزیر بھی موجود ہے۔ اور ہنود بھی اپنے پیشواؤں کو اوتار کہہ رہے ہیں۔ یعنی ذات لاہوتی نے لباس ناسوتی پہن کر مخلوق کو جلوہ دکھایا۔ تصوف کی آخری حد بھی یہیں تک پہنچ جاتی ہے۔ پس اگر اس زمانے میں ایسے ہی خیالات کے لوگوں سے میل جول کی بنا پر اُمہ کی نسبت الوہیت کا اعتقاد قائم کر لیا گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ارباب بصیرت تو اس سے ایک بہتر عقیدہ اخذ کر لیتے ہیں۔

کفی فی فضل مولانا علیؒ وقوع الشک فیہ اللہ

یہ مصیبت کوئی تازہ مصیبت نہ تھی مگر آگے چل کر اس مصیبت نے مصیبت عظمیٰ کا لباس پہن لیا۔

جو لوگ کہ فرمایا باطلہ کے حالات پر تدبر اور تعمق کی نظر ڈال چکے ہیں انکو معلوم ہو گا کہ ایسے فرقوں کا عام اصول یہ ہے کہ وہ انہی واقعات کو لیکر جو ساری قوم میں مشہور ہوتے ہیں ان سے غلط نتائج استنباط کر لیا کرتے ہیں مثلاً یہ کہ "علیؑ نے مردہ جلادیا" واقعہ کی صحت میں ہمیں عقلاً کوئی کلام نہیں اور منقولی حیثیت سے بھی اس سے انکار قطعی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ مروجہ کو جلانا خدا ہی کا کام ہے لہذا علیؑ خدا ہے یقیناً غلط ہے۔

یہ ایک نتیجہ ہے جو فرمایا باطلہ کے حالات پر غور کرنے سے ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن قیامت ایک اور ہوئی کہ لوگوں نے واقعہ اور نتیجہ کو بالکل ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ واقعہ جس سے کسی نے غلط نتیجہ استنباط کیا تھیں اس جرم پر غلط مان لیا گیا کہ اس سے غلط نتیجہ مستنبط ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے جسے منطق الطیر کہنا ناموزون ہو گا جس کی بنا محض "طیران" پر ہے۔ وہی طیرہ جسکی بنا پر انا طیر نہ کہہ کر انبیاءؑ پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس پرستراویہ امر ہوا کہ اگر کسی شخص نے کہیں وہی واقعہ پاس کے مثل بیان کیا تو فوراً بدعیان فضیلت کی بارگاہ سے اس کے لئے بلا خوف تردید "غالی" اور مفوض کے خطابات شائع کر دیئے گئے۔ "انظر الی ما قالہ ولا تنظر الی من قال"۔ یہ ارشاد اس وقت بہت جلد یاد آتا ہے جب خود بدولت پر کوئی حادثہ طاری ہو۔ دوسرے کی نسبت قلم اٹھا کر اس ارشاد کو بد نظر رکھنا شان علم و بے نیازی سے بعید سمجھا گیا ہے۔

حالات سابقہ سے بہت آسانی کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے کہ حقائق و معارف بیان کرنیوالے اکثر غالی۔ مفوضہ اور صوفی قرار دئے گئے ہیں۔ بڑے بڑے اساطین مذہب پر یہ وار پڑ چکے ہیں۔ جیسے کہ شیخ بہار الدین آملی و قاضی نور اللہ شوشتری وغیرہما۔ حالانکہ غلو کے متعلق نص قرآنی بہت صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اُسی کی تشریح قول معصوم میں بیان کر دی گئی ہے نزولنا عن الربوبیۃ وقولوا فینا ما نشئتم فانکم لن تبلغوا کنہ ما فینا۔ ہمیں درجہ الوہیت (مطلقہ) سے الگ کر کے جو چاہو ہماری نسبت کہو کیونکہ تم اُس شے کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے جو ہم میں موجود ہے۔

لطیفہ۔ ایک ملا کے سامنے یہ حدیث بیان ہوئی۔ بہت ہی نقص ہو کر فرمانے لگے ہم کیا کہیں۔

انہیں چاند کہیں۔ ستارہ کہیں۔ آسمان کہیں۔ افسوس اس غیب کو اتنی بھی خبر نہیں کہ انہیں چاند بھی کہا گیا ہے۔ ستارہ بھی۔ آسمان بھی۔ بلکہ عرش بھی یہی ہیں اور کرسی بھی یہی۔

اب اس بیچارے کو سوال کرنا پڑ گیا کہ جب سب کچھ یہی ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ اب اس کا جواب کیا دیا جائے؟

خیر یہ بلیات تو تھیں ہی کہ ایک اور چیز سے اہل علم کو سابقہ پڑ یعنی اصول فقہ اور فقہ کی تدوین عمل میں آئی۔ ضروری ہونے میں اس کے بھی کلام نہیں لیکن جو تو غل و انہماک اس چیز کی طرف ابنائے زمانہ کا ہوا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمام حقائق و معارف گرد ہو گئے۔ بلکہ شدت احتیاط سے وسواس بڑھ کر درد ہو گئے۔ اور آج تک یہی رنگ چلا آ رہا ہے بلکہ روز افزوں ترقی کے ساتھ۔ یہ کیا راز ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ راز تو اصل میں بہت کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ نے اپنے لئے کل علوم میں علم فقہ پسند کیا تھا اور اس کی علت بھی بیان کر دی تھی جسے صاحبان نظر جانتے ہیں۔ کیا یہ وہی راز تو نہیں ہے؟ اگر یہی سچ عوائے برد و گرفتاری۔ اس میں شک نہیں کہ مرجعیت عوام جیسی کہ یہ علم بڑھکر حاصل ہوتی ہے دوسرے علم میں ہرگز نہیں۔ ماقولکم مدظلکم العالی مستفسرین کا یہ فقرہ کچھ عجیب و غریب اثر رکھتا ہے۔ افساط نفس کا اس سے بہتر نسخہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے ایک موقعہ پر تصویر کھینچی ہے۔

و بین ید یدک قوم احمی قوم	مرا دک ان تری فی کل یوم
ولکن فوق اظہر ہم ثیاب	کلاب عاویات بل ذئاب
وان حدتت بالامرا الحال	اذا ما قلت اصغو للمقال
سوی سمعوا لانا وطاعة	قلیس لهم جمیعاً من بضاعة

(ترجمہ) تیرا انتہائی مقصد یہ ہے کہ ہر روز تیرے گرد اس قسم کے لوگ جمع ہوں جنکی خصلتیں تو غوغو کرنے والے کتوں بلکہ بھیر یوں کی سی ہوں لیکن انکی پشت عباؤں سے آراستہ ہو۔ وہ تیرے ہر قول کو توجہ سے سنیں اگرچہ وہ امر محال ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں کوئی شخص صاحب بصارت علم نہ ہو سوائے اسکے کہ وہ مولانا کے سامنے ہر قول پر سمعاً و طاعتاً کہا کرے۔

انصاف سے دیکھو۔ ہماری فقہی درسگاہوں میں خصوصاً اس مقام میں جہاں اس قسم کے مقدمے کا اجتماع کامل ہے۔ یہی رنگ نظر آتا ہے یا نہیں۔ بھلا ایسے لوگوں سے ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ حقائق و معارف کی دعوت سے تشنہ کا مان علوم حقیقی کو سپرد کرینگے۔ ان کا مطلب بحالت موجودہ اچھی طرح سے حاصل ہے پھر دوسری سے کیا حاصل ان کے لیے بہت کافی ہے یہ امر کہ ان کے خیال میں انکی تعظیم و تکریم منجانب اللہ فرض قرار دینی ہے۔ اس کے خلاف کر کے دیکھ لو کیا مزہ آتا ہے۔

گر کے تعظیم مولانا نہ کرد مولوی تکفیر سب کا نہ کرد (بہانی ارد)

صغریٰ و کبریٰ بہت آسانی کے ساتھ مرتب کر لیا جاتا ہے۔ ہم نائب امام ہیں اور امام کی اہانت کفر ہے۔ فلہذا ہماری اہانت بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ یہ تو اصول بارہمیتہ میں سے ہے کہ نائب کی اہانت منیب کی اہانت تک منجر ہوتی ہے۔ اب بیچارہ مد مقابل سوائے سمع و طاعت کیا کہے اور کہے تو کس سے کہے قلوب ہمہ غلف و اذانہم مختوم۔ ارباب بصیرت کو غور کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ کسی کی نسبت بے دھڑک فتوے دینے والے ایسے ہی فقہا ہوتے ہیں۔ کسی کو غالی۔ کسی کو مفتون۔ کسی کو باپی۔ کسی کو شیخی۔ کسی کو کافر۔ کسی کو محمد کہدینا ان کے شعار اولیہ میں سے ہے۔ رسول کی بغت اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ مگر یہ بزرگوار منجانب اللہ اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے رہیں۔ اگرچہ اس کوشش میں خود بھی اس دائرے سے نکل جائیں۔

میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ ارباب حقیقت بھی موجود ہیں۔ مگر افسوس کہ انکی تعداد بالکل قلیل ہے۔ وہ غریب گوشہ نشین ہیں خلوت گزین ہیں۔ فاقہ کش ہیں۔ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ ان کے پاس قیمتی عجائبات ہیں نہ زرق برق عملے عجب نہیں کہ کلام معصوم میں انہی کی طرف اشارہ ہو قال امیر المؤمنین علیہ السلام نشعنا التباذ لون فی ولا یقنا ہمارے شیخ ہارمی لایت و اکبر میں باہمی بذل سکام لینے والے ہیں المتحابون فی ولا یقنا ہارمی لایت میں ایک دوسرے سے محبت کر نیوالے ہیں المتوازدون فی امرنا ہمارے امر میں ایک دوسرے کا بار اٹھانے والے ہیں۔ الذین ان غضبوا اللہ یظلموا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی پر غضبناک

ہوئے جب ابھی ظلم سے کام نہیں لیا۔ ان رضوالعالمیہ فرما۔ اور اگر راضی ہوئے تو مسرف نہیں بنے۔ برکتۃ علی من جاودہ۔ جس کے ہمسائے بنے اُسکے لیے برکت ہیں وسلم لمن خالطہ جس نے میل جول بڑھایا اُسکے لیے سلامتی بن گئے۔ اولئک هم السائحون الذابلون یہ وہ لوگ ہیں کہ سیاحت حقیقی نے جنہیں گھٹا دیا ہے۔ ذابلۃ شفاہم خمسۃ بطونہم ان کے ہونٹ خشک ہیں شکم ان کے خالی ہیں مغبرۃ الوانہم مصفرۃ وجوہہم انکے رنگ خاکستری ہیں۔ ان کے چہرے زرد ہیں کثیر بکاء ہم جاریہ و موعہم۔ ان کا رونا کثیر ہے۔ ان کے آنسو جاری ہیں۔ یفرح الناس و یحزنون تمام لوگ مسرور ہیں اور یہ محزون وینام الناس ویسہرون لوگ سوتے ہیں اور یہ بیدار ہیں قلوبہم مزنونہ و مشرودہم مامونۃ ان کے دل محزون ہیں۔ انکی شرارتوں سے لوگ مامون و محفوظ ہیں۔ و انفسہم عقیفۃ و حوائجہم خفیفۃ۔ ان کے نفوس صاحب عفت ہیں اور انکی دنیوی حاجتیں بالکل تھوڑی ہیں۔ ذبل الشفاۃ من العطش فخص البطون من الجوع ان کے ہونٹ پیاس کے سبب سے سوکھ گئے ہیں۔ ان کے شکم بھوک کے سبب سے پٹ سے لگے ہوئے ہیں (صائم اللہ ہیں) عیش العیون من السہر۔ بیداری کے سبب سے انکی آنکھیں جواب دیتی جا رہی ہیں۔ الرہبانیۃ عنہم لائحۃ۔ رہبانیت (اتقا) ان سے روشن ہے۔ والخشیۃ لہم لازمۃ۔ خوف ان کے لیے لازمی ہے۔ کلما ذهب متہم سلف مخلف فی موضعہم خلف۔ جب کوئی شخص ان میں سے انتقال کرتا ہے تو اسکا خلف صحیح اسکا قائم مقام ہوتا ہے اولئک الذین یردون یوم القیمۃ و وجوہہم کالقمر لیلۃ البدی یعطیہم الاوتون والاخرون لا خوف علیہم لاہم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب روز قیامت وارد ہونگے تو ان کے چہرے یہود و نصاریٰ کے چاند کی طرح روشن ہونگے۔ اولین و آخرین ان پر غلبہ کریں گے۔ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ محزون ہونگے۔

یہ ایک معیار ہے جو امیر المؤمنین نے اپنے شیعیان خاص کے لیے مقرر فرمایا ہے اور ضرور ہے کہ اس معیار پر پورے اترنے والے لوگ بھی موجود ہونگے جیسا کہ ارشاد کلما ذهب منہم سلف الخ سے ظاہر ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا پڑیگا کہ ایسے لوگ جو فی الحقیقت

عالم کہلانے کے مستحق ہیں کبریت احمر کا حکم رکھتے ہیں۔ دو کا نذروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔
 انہیں اگر تاسی اللہ کی ضرورت ہو تو صرف مستعد و نکاح میں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔
 غرض اس میں شک نہیں کہ فقہ و اصول فقہ میں انہماک کی بدولت یہ لوگ حقائق و
 معارف سے بہت دور جا پڑے اور انکی مہربانیوں کا اثر عوام پر لازمی ہونا چاہیے تھا۔ اذا
 فسد العالم فسد العالم ان لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے اصول موضوعہ
 کی رو سے جانچتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہاں ہاں! ان لوگوں کو ضرور دور ہی رہنا چاہیے تھا جن کی عمر تیز دعاء مخصوصہ میں گزری
 ہو ان کو مقامات ذرا نیچے صاحبانِ تطہیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

غذر بارو۔ بعض مرتبہ ان الزامات کے جواب میں یہ کلمات مسموع ہوئے ہیں کہ عقائد عوام کی
 حفاظت لازمی ہے۔ عوام ان نکات و اسرار کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ بالکل صحیح ہے
 کہ ہر شخص میں ان چیزوں کے سمجھنے کی قابلیت نہیں بلکہ سوال تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آج عوام
 کہا جا رہا ہے ان میں خصوصیت کا پیدائہ ہونا در آنحالیکہ وہ اپنے مقلد کو مطلع مطلق سمجھتے
 ہیں (خصوصاً معاملات و نیسے میں) اسکا باعث کیا ہے۔ کیا انکو ہمیشہ عوام ہی میں شامل رکھا جائیگا
 بیشک فائدہ ظاہری تو اسی میں ہے۔

لیکن فی الحقیقت یہ غذر بدتر از گندہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا تجربہ بتاتا ہے کہ
 مدعیانِ فضیلت کے نزدیک خود ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ورنہ اسے کیا معنی کہ
 جب کوئی دوسرا انکشافِ حقیقت پر آمادہ ہو تو فوراً اس کے مقابلے کے لئے آستینیں چڑھالی
 جائیں۔ اور معصومین کے ارشادات صریح کی تکذیب پر کمر باندھ لی جائے۔ عوام بیچاروں کا فی الحقیقت
 کوئی قصور نہیں وہ اپنی فطرت صحیحہ پر باقی ہیں۔ ان کے سامنے اگر فضائل و معارف بیان کیے جائیں
 تو انکی سسڑوں کا کوئی اندازہ نہیں رہتا۔ باوجود اس کے وہی لوگ جو صاحبانِ فضل سمجھے جاتے
 ہیں تیوریاں بدلتے اور دانت پیستے نظر آئیں گے۔ خدا جانے اگر کسی آیت یا کسی حدیث سے اللہ
 کی فضیلت ثابت کی جائے تو انہیں کیوں صدمہ ہوتا ہے۔ ان کے قلب پر کیوں چھریاں چلی جاتی
 ہیں۔ حتیٰ کہ حیدر آباد میں آجکل یہ رنگ ہے اور ایک خاص پارٹی اس مذاق کی پیدا ہوئی ہے

کہ مجلس میں اُن کے سامنے فضائل اہلبیت بیان کر دو ہر گز ضبط نہ کر سکیں گے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ان میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جو منطق البروج بر سر و تارہ ذوات الفروج در بر کے حکم میں ہیں۔ لیکن تبسم شرعی کہہ سکتا ہوں کہ اُنکی واقفیت تحفۃ العوام سے آگے نہیں بڑھی۔ اور وہ اردو کی چار سطریں بھی صحیح نہیں لکھ سکتے۔ ہاں یہ کہنے کو موجود ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ فریادوں نہیں ہے۔ بلکہ پہلے بھی صاحبان نظر اس درد سے متاثر ہو کر فریادیں بلند کر چکے ہیں جنہیں نہایت حقارت کے ساتھ ابنائے زمانہ نے رد کیا ہے بلکہ اللہ انہیں ہی الزام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

ایک عالم اپنے فرقے کا ابتدائی علمدار بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں۔ وبعد انقضاء هذه المدة يرجعون الى الاصول المأخوذة عنهم المشتقة على اكثر ما يحتاج اليه الناس حتى لا تشد مسئلة لا يكون فيها حكم جزئي او كلي عنهم عليهم السلام وفق لمن وفق وما لم يرد فيه نقض اولم يبلغ اليهم كانوا يتوقفون فيه لقول الصادق عليه السلام اما انه شرع عليكم ان تقولوا بشي ما لم تسمعوه منا وما اختلف فيه الاخبار كانوا يرجعون فيه الى القانون المنقول عنهم وما كانوا ليسيطنبتوا الاحكام من المنشاجات بالاراء والظنون على القوانين التي وضعها العامة وكان هذا راىهم الى ان طال عليهم الامد واختلط احد ائمتهم باهل الضلال ووقع الاشتباه في ماخذ احكامهم وتكلموا فيما سكت الله ورسوله عنه وخاضوا في المسائل التي اغنام الله فقالوا بالتراف وما لا يجوز عليه الاعتماد وتركوا طريقة مشايخهم المتقدمين اعني الاقتصار على السماع المجرد من اهل العصمة سلام الله عليهم في الاصول والفروع جميعا ووقعوا فيما شنعوا به العامة بعينه من التشريع والاختلاف۔

زمانہ ائمہ علیہم السلام میں تو جو شیعوں کا علمدار تھا وہ ظاہر ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد شیعہ اپنی اصول کی طرف رجوع ہوتے تھے جو ائمہ علیہم السلام سے ماخوذ تھے۔ جو اکثر ضروریات انسانی پر شامل تھے حتیٰ کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اُنکا حکم جزئی لاکھلی موجود نہ ہو۔ ہاں صاحب توفیق ہی کو اسکی توفیق ہوتی تھی۔ اور جس بارے میں کوئی تصریح ارد

نہیں ہوتی تھی یا ان تک نہ پہنچتی تھی تو اس وقت توقف سے کام لیتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے یہ نہایت ہی بدترام ہے کہ ایسی بات منہ سے نکالو جسے تم نے ہم سے نہ سنا ہو۔ اور جس چیز میں اخبار مختلف ہوتے تھے تو اس حالت میں اسی قانون کی طرف رجوع کرتے تھے جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہے۔ اور ہرگز تشابہات میں اپنی رائے اور ظن کو دخل دیکر ان قوانین پر بنا کر کے جنہیں عامۃ نے وضع کیا ہے تنہا احکام نہ کرتے تھے۔ اس حالت پر کچھ مدیں گزریں آخر کار نئی نسلوں نے اہل ضلالت کے ساتھ سیل جول کر لیا۔ مآخذ احکام میں شبہ واقع ہو گیا۔ خدا و رسول نے جہاں سکوت کیا وہاں انہوں نے کلام کرنا شروع کیا۔ جن مسائل سے خدا و رسول نے انہیں بے نیاز کر دیا تھا اُن میں اپنی رائے کے ساتھ اور ایسے طریقے سے خوض کرنا شروع کیا جس پر ہرگز اعتماد جائز نہیں ہے۔ اپنے مشائخ متقدمین کا طریقہ چھوڑ دیا اور وہ طریقہ ہی تھا کہ وہ تمام اصول و فروع میں صاحبان عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم کے ارشادات پر اقتصار کرتے تھے۔ اب یہ لوگ خود ہی بلائے تشریع و اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ جس کی وجہ سے عامۃ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔

اس عبارت سے صاحبان فکر جو نتیجہ نکالیں نکالیں۔ مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ مخالفین کا لٹریچر ہم میں کافی سرایت کر گیا۔ تاریخ کی حالت وہ۔ فقہ کی حالت یہ۔ ایسی حالت میں ہمارے خون کے ذرات جراثیم و بائیہ سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ جب ہم ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ایک اور بلا کا سامنا نظر آتا ہے۔ اس سرزمین میں جہاں مذہب نے آنکھ کھولی تو اسے چاروں طرف مخالفین کا اجتماع نظر آیا جس سے باب مناظرہ کا افتتاح ہوا۔ اور نہایت شد و مد کے ساتھ ہوا۔ اہل علم کو تدوین عقاید حقہ کی مہلت اور اس پر غور کرنے کی فرصت ہی نہ ملی تھی کہ مخالفین کے مقابلے میں قلم اٹھانا پڑا۔ فسیحہ مشکور و اجرہم علی اللہ۔

مناظرہ کا قاعدہ یہ رکھا گیا ہے کہ خصم کو اُس کے مسلمات اور اُس کی کتابوں سے جواب دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ علمائے شیعہ نے اختیار کیا اور اس طرح وہ بیشمار کتابیں حمایت مذہب شیعہ

میں لکھی گئیں۔ ان میں بکثرت مخالفین کا لٹریچر کتب شیعہ میں نقل ہو گیا اور اب اس طرح گھل مل گیا جسکا تجزیہ مشکل نظر آتا ہے۔

واضح ہو کہ ائمہ علیہم السلام کے فضائل و مناقب جو کتب اغیار سے نقل کئے جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مقولہ مشہور والفصل ما شهدت به الاعداء کو مد نظر رکھتے ہوئے سر و چشم پر جگہ پانے کے مستحق ہوں۔ لیکن اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے عقائد کی بنیادیں ان پر قائم نہیں کر سکیں گے البتہ وہ انہی کی تسکین کا ذریعہ بن سکیں گے جن کے مرویات سے لئے گئے ہیں۔ لیکن غلطی اسی مقام پر ہونی کہ منقولات اغیار کو اپنے عقائد میں داخل کر لیا گیا جسے ہم حقیقت سے بہت دور اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم اپنے گھر کی چیز و نکل بے انتہا تعجب سے دیکھتے ہیں اور کثرت تعجب ہمیں انکار پر آمادہ کرنی چلی جا رہی ہے۔

اس وقت ہندوستان میں شیعہ لٹریچر جس قدر شائع ہے اس کا بہت سادہ منقولات اغیار پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہیں اور بیچارے عوام ہرگز معلوم نہیں کر سکتے کہ اس حربے کو کیونکر استعمال کیا جائے۔ انکے لئے یہ امر بہت کافی ہے کہ فلاں بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب بھی شیعوں سے منسوب ہے۔

غرض کتب مناظرہ بھی اشاعت مرویات اغیار کی ذمہ دار قرار پاتی ہیں۔ اصل مقصد کی عمدگی میں کلام نہیں لیکن اسکا یہ نتیجہ بہت بُرا نکلا کہ دود مرویات اغیار دماغوں میں بھر گیا اور اب یہ اس طرح کا جل بنکر جم گیا کہ اُترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔

اگر ہم سنجیدگی اور متانت سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس وقت ہمارے کل فنون میں منقولات بیرونی و خیالات عامہ کی کامل آمیزش ہو چکی ہے حدیث ہو یا تفسیر فقہ ہو یا عقائد۔ سب میں یہ جھلک موجود ہے۔ اور بہت کافی طور سے موجود ہے۔ اور اگر کوئی ان حقائق کو آشکارا کر نیکی لے کھڑا ہو تو ندیمان فضیلت کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔

جب صاحبان خدہ صیت اس مرض کا شکار ہو چکے تو پھر عوام الناس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ انکی زبان سے تو انا وجدنا علیہ ابائنا کے نعرے آج بھی اسی طرح بلند ہیں جیسے آج سے تیرہ سو برس پہلے ہو رہے تھے انکے لئے تو کسی مقدس کی دست بوسی نجات کا کافی ذریعہ ہے اور بس۔ اس سے

اگے کچھ ضرورت نہیں۔

ایک عجیب تماشا اور ہے اور ایک باحواس انسان کو متحیر کر دینے کے لئے بہت کافی وہ یہ کہ استنباط احکام کی شرائط اربعہ میں سے ایک عقل بھی رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل آیا یہیں تک محدود ہے یا ایک حجت عام ہے انسانوں کے لئے؟ متحد عقل کا کوئی دعوے سمورع تو نہیں ہوا۔ البتہ علما دیکھا جا رہا ہے کہ جبروتی بارگاہوں سے تعطیل عقل و سلب حواس کے فرمان صادر کئے جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان فرامین عالیہ کی صلاحیت نفاذ روزمرہ کی گھٹن بھگتی جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ صاحبان حکومت بھی اس راز سے ماہر ہو چکے ہیں اور اپنی ہر ممکن کوشش سے جبر نقصان پر آمادہ دیکھے جا رہے ہیں۔

مذہبی نگار خانے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہر نقش پر رع کر شمع و امن دل می کشد کہ جائیجا ست۔ کائناتشہ نظر آتا ہے۔ آنکھ بند کر کے راستہ طے کرنا۔ یہ تو ایک دوسری بات ہے لیکن ذرا چشم بھیرت واکر لینے سے تو تماشا ہی تماشا نظر آتا ہے۔ یعنی اب یہ امر فیصلہ شدہ ہے کہ اصول میں تقلید اصطلاحی حرام ہے لیکن عمل اس کے بالکل برخلاف ہے۔

غرض یہ نوبت جب ہمارے علوم اور حاملین علوم کی پہنچ گئی تو اب حقیقت کا سمجھنا صرف دشوار ہی نہیں بلکہ دشوار تر ہو گیا۔

اسے حجاب ہیں جن میں مسئلہ امامت پوشیدہ ہو کر تقریباً بالکل غائب ہو گیا۔ اب اگر اس مسئلہ سے کام لے تو صرف اتنا کہ اصول دین میں اسے سنتے چلے آتے ہیں ہذا مان لو۔ ورنہ اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

دنیا میں ایک قاعدہ سنا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی تعریف سے پہچانی جاتی ہے۔ اس بناء پر اگر ہم مسئلہ امامت کی تعریف پر نظر ڈالیں اور ان الفاظ کو جانچیں جو تعریف امامت میں لکھے جاتے ہیں تو ان سے ہرگز کوئی پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہم کس قسم کی امامت کے قائل ہیں۔ اس پر لطف یہ کہ اسی مسئلہ امامت میں شیعہ و سنی کا اختلاف مسلم ہے۔ لیکن تعریف امامت میں دونوں متفق۔ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ علمائے اہلسنت اس قلم

کمزور عقل والے تھے کہ امامت کی ایسی تعریف لکھ گئے جس سے شیعوں کو اپنا مقصود حاصل
 کر لینا موقع مل گیا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلسنت نے کبھی
 معتقدات شیعہ کو اپنا اخذ قرار نہیں دیا البتہ شیعوں نے یہ فخر ضرور حاصل کیا ہے
 اور تعریف امامت کا ماخذ انہی کی کتب عقائد میں۔ اگر کوئی صاحب ان کلمات سے برائیاں
 تو وہ مہربانی فرما کر بجائے خفا ہونے کے تحریر فرمائیں کہ امامت کی یہ تعریف اکامامۃ ہی
 ریاسة عاقبتی امور الدین والدنیا نیابة عن النبی "یا بنو سبط البشر" کو نہی آیت اور
 کو نہی حدیث سے ماخوذ ہے۔ بصد معافی اپنا خیال واپس لے لیا جائیگا۔

اس مسئلہ پر البرہان لاہور میں کافی بحث ہو چکی ہے لہذا یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں
 بمقتضائے مقام اشارہ کیا گیا۔

جب ابھی تک امامت کی تعریف صحیح ہمارے پاس ہو چو نہیں ہے تو پھر اس سے جس قدر
 فروعات نکلیں گے وہ سب کے سب ناقص رہیں گے۔ اس نقص کو اگر ہم کمال سے تعمیر کریں
 تو یہ قلب معکوس کا اقتضا ہوگا۔ بصیرت کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

الوحی و اکامامۃ { جو حضرات سطور بالا پر غور فرمائیں گے تو انکے دیانت کے ساتھ
 اس نتیجہ پر پہنچنا پڑیگا کہ واقعی ہمارا عام طبقہ متحقق و معیار رب
 امامت سے بہت دور ہو گیا۔ کیونکہ سبب اصول عقائد کا ماخذ اقوال اشاعرہ و معتزلہ قراء
 یا جائیں تو معرفت امام کا خدا ہی حافظ ہے۔

یہ اسباب ہیں جنہوں نے استفاد و فطری کو سلب کر لیا۔ اور اب ایسے لوگوں کی یہ حالت
 ہو گئی کہ اگر ان کے سامنے کوئی معمولی بات بھی امامت کے متعلق بیان کی جائے تو وہ صاف
 ٹکر جاتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں اور غیظ و غضب کے ساتھ انکار۔

آج کل ہندوستان کے بعض اہل علم اس پر چین بھین ہیں کہ امام کو صاحب حق ہی اور
 مہبط ملائکہ کیوں لکھا جاتا ہے۔ ایسا لکھنا۔ ایسا کہنا۔ ایسا عقیدہ رکھنا مذہب شیعہ کے
 خلاف اور قطعاً خلاف ہے۔

واقعات مذہب شیعہ کی حالت اب محنت افسوس کے قابل ہے اس کی نگاہیں ایسے

حضرات کے ہاتھوں میں جا پڑیں جنہیں نور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ بلا تکلف جو چاہتے ہیں کہہ اُٹھتے ہیں۔ انہیں قطعاً کلام اللہ اور ارشاد ائمہ سے کس نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر کلام اللہ کو دیکھتے ہیں تو زرخشری اور فخر الدین رازی کی عینکوں سے دیکھتے ہیں اور یہی انکے لئے معراج کمال ہے۔

قبل اس کے کہ مسئلہ مباحث عنہا پر نظر ڈالیں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ وحی کیا ہے۔ گو ہم کسی چیز کی کیفیت اصلی نہیں سمجھ سکتے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم مجبور محض کر دئے گئے ہیں۔ بقدر امکان عقل رسائی ضرور ہے۔ اس کیفیت کی تفصیل کے لئے ہمیں خود غور و فکر سے کام لینا چاہئے اس لئے کہ ہمارا بھی تو قدرت نے کچھ فرض قرار دیا ہے۔ غور و تفکر کا اذہ ہم میں بھی ودیعت رکھا گیا ہے۔ ہم نے جب کسی زمانہ میں الست بریکھر کا جواب دیا تھا اپنی استعداد فطری کی بنا پر دیا تھا۔ یہی نص قرآنی حدیث مشہور کل مولود یولد علی الفطرة کا ماخذ ہے۔ ایسی حالت میں ہم مشغول لذہ قرار پائینگے اگر ہم نے اس دولت کو ضائع کر دیا۔ اصول عقائد بہت سیدھے سادھے اور صاف ہیں۔ یہ صرف دماغ کی کجی ہے کہ انہیں ٹیڑھا کر دیا گیا۔ یا ٹیڑھا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کلمات دینیہ کو عجیب غریب سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ سوائے حیرانی و پریشانی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

فصیر و دھانی حوزہ خشتہ آء یغفلظ کلہا و یخشن مسہا و یکثر العشا و فیہا و اکاعتذار منہا نہایت سخت مقام میں ان کلمات کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس مقام میں کاری زخم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس غارت خان کو کوئی پھون نہیں سکتا قدم قدم پر ٹھو کریں ہیں اور جگہ جگہ پر عذر و اعتذار۔

فطرت کے وہ اصول محکمہ جن کا جال ہمارے چاروں طرف پھیلا ہے اور خود ہم میں موجود ہیں کبھی بیکار نہیں ہو سکتے بلکہ فطرت عالم بہترین طریقہ استدلال ہے۔ ہر چیز کے لئے اگرچہ جاری نظر اس کے انتہائی اسرار تک نہ پہنچے۔

قال سبحانہ عز شانہ۔ سدر میوہ آیاتہ فی الافاق و فی انفسہم حق متیقن فلم لئہ الحق اولم یکف بریک اند علی کل شیء شہیدا۔ ہم اپنی آیات۔ محکم آیات۔ زبردست نشانیاں ان لوگوں کے

آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھ رہے ہیں۔ کیا تیرے پروردگار کے لئے یہ امر کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔

مجھے اس آیت کی توضیح سے اس وقت مطلب نہیں اور نہ اس کے اسرار و غوامض سے سر و دست سروکار لیکن صرف یہ دکھانا ہے کہ دلائل آفاقہ و انفسیہ کو خداوند عالم نے حجت کاملہ کے طور پر پیش کیا ہے فذلک الحجۃ البالغۃ اور کامل حجّتوں کا قیام خدا کے ہی لئے ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اشیا جو خدا کی طرف دلالت کر رہی ہیں آیا یہ دلالت کامل ہے یا ناقص؟ ناقص تو کوئی ایماندار کہہ نہیں سکتا لہذا کامل کہنا پڑیگا۔ جب کامل ہے تو پھر کامل چھوڑ کر دوسری طرف جھکنے خود اپنے نقص کی دلیل ہے۔

اشیائے عالم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو عالم مادیات کا پہلا طبقہ جسے جمادات موسوم کیا جاتا ہے اور جس سے ہم جس و حرکت کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک جسم باطنی اپنی اندر رکھتا ہے اور ایک شعور ذاتی اس میں موجود ہے۔ اگر یہ شعور نہ ہوتا تو کبھی اس میں نمو کی شکل نمودار نہ ہوتی۔ یہ شکل اسی لئے نمودار ہوئی کہ اس میں جلب نفع اور دفع ضرر کا شعور موجود ہے۔ وہ ان اجزائے کائنات کو جذب کر لینے کی قابلیت رکھتا ہے جو اس کی غذا بن سکیں اور جس سے نشو و نما جسم کی ہو سکے۔ خالق ارض و سما نے بغیر کسی امداد خارجی کے یہ قابلیت اس کے اندر رکھی ہے۔ اور یہ قابلیت اس روح کا ایک اثر ہے جسے روح جمادی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ قابلیت۔ استعداد۔ شعور اس روح کے خواص میں سے ہیں اور جزو لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عالم جمادات کو اگر ہم جسم نامی نہیں سمجھتے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے حالانکہ یہ ایک بدیہی امر ہے۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے اور بڑی بڑی چٹانیں نشو و نما کی کافی دلیل ہیں۔ اور یہی نشو و نما اس قابلیت کا اثر ہے جو روح جمادی کے خواص میں سے ہے۔

واضح ہو کہ موجودات میں کوئی شے روح سے خالی نہیں اور بغیر اس کے اس شے کا نظام جسمی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں اپنے مقام کے لحاظ سے اسکی شان مختلف ہے۔ اور مختلف ہوتی بھی چاہئے۔

جب طبقہ حیوانات سے گزر کر آپ طبقہ نباتات میں قدم رکھیں گے تو یہاں بھی وہی اثر آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا جسے روح نباتی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ شگوفہ ریزی۔ نیشو و نما۔ یہ خوشنما ہریا ول۔ اجڑائے ارضیہ۔ اجڑائے ہوائیہ۔ حرارت آفتابی و نورانیت ماہتابی سے اپنی اپنی غذا کو بلا تردد و جذب کرتے رہنا۔ لباس کہن ہر سال دور کر دینا۔ خلعت نو سے مزین ہوجانا بغیر اسکے کہ باغبان کا تصرف ہو اور بغیر اسکے کہ کسی خارجی تدبیر سے توسل کیا جائے۔ آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ صاف کہنا ہو گا کہ مدبر حقیقی نے یہ تمام طاقتیں اس میں ودیعت رکھی ہیں۔ روح نباتی اپنی فرائض بجالا رہی ہے اور جس کام کے لئے وہ آئی ہے اسے انجام دے رہی ہے۔

اب آؤ۔ عالم حیوانات کا مشاہدہ کرو۔ یہاں بھی یہی رنگ آپکے پیش نظر ہو گا۔ تمام حیوانات اپنی اپنی فطرت پر عمل کر رہے ہیں۔ بیا ایک ننھا سا جانور اوچی اور نازک پھنگوں پر اپنا گھونسل بنا رہا ہے۔ اسی خیال سے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ اپنے آشیانے کو کرکٹ شب تاب سے روشن کرتا ہے۔ شہد کی مکھی ایک کامل مهندس کی طرح اپنا چھتہ تیار کرتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات جیونچی سے لیکر بڑے سے بڑے کوہ پیکر اجسام تک اپنی تمام ضروریات پر طبقاً حاوی ہیں۔ اور یہ تمام روح حیوانی کے کرشمے ہیں جو حیوانات میں ہم کو نظر آرہے ہیں۔

یہی حال ہم کو انسانوں کا نظر آئے گا جو بلحاظ ترکیب عنصری و کیفیت باطنی تمام طبقات سے افضل ہیں۔ یہ تمام ایجادات و اختراعات۔ تمدن کی نیرنگیاں۔ علمی انکشافات۔ آخر کیا چیز ہیں؟ او یہ بھی بدیہی بات ہے کہ ان تمام بوقلمونیوں کا ضیع انسان ہی ہے۔ دیگر حیوانات قطعاً اس میں انسان کے شریک نہیں۔ اس سے آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ فی الحقیقت یہ روح انسانی کے خواص ہیں۔ یہ خواص اس سے کبھی منفک نہیں ہوتے۔ لایہ کہ انسان خود اس روح سے ہی تعلق نہ رکھے۔ پھر جب اسی سے تعلق نہ رہا تو اسکے خواص سے کیونکر متمتع ہو سکیگا۔

عالم کی سمیت ترکیبی پر معمولی غور کرنے سے یہ راز بھی آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ طبقہ اعلیٰ طبقہ اودن کے اوصاف پر مع شے زائد حاوی و محیط ہے۔

شان یوں سمجھو کہ پھروں میں جو روح کالم کر رہی ہے وہ اپنے مقام پر اچھا کام کر رہی ہے لیکن عالم نباتات اس روح کو بھی لئے ہوئے ہے جس سے جادو یا سحر کا قیام ہے اور پھر ایک

جدید اضافہ بھی اس کے قبضہ میں ہے جسے روح نباتی کہتے ہیں۔ جس کا خدا۔
اس بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ طبقات عناصر میں ہر طبقہ جو اپنے اندر روح رکھتا ہے
اس روح کے اثرات طبعی بھی رکھتا ہے۔ نہ جمادات اس سے خالی نہ نباتات نہ حیوانات اس احسان
سے سبکدوش ہو سکتے ہیں نہ انسان۔ انہی اثرات کو اشیاء کے خواص طبعی سے بھی تعبیر کیا جاتا
ہے۔ انہی کو مشعور طبعی بھی کہتے ہیں۔ اور یہی ادراک طبعی سے بھی موسوم ہے۔

اب غور کرو لفظ وحی پر اصلہ فی لغت العرب اعلام فی الحقائق والذات صاوالاہام
یستی وحیا اصل لغت عرب میں پوشیدہ اور خفیہ تعلیم کو وحی کہتے ہیں اور اسی لئے الہام کو
وحی کہا گیا ہے کیونکہ الہام بھی القافی القلب کا نام ہے۔ خیر۔

اس قدر معلوم کرنے کے بعد ہر صاحب بصیرت غور کریگا کہ یہ پوشیدہ تعلیم قدرت کی طرف
سے ہر چیز کو اُس کی حیثیت کے موافق دی گئی ہے۔ پوشیدہ تعلیم کے یہ معنی نہ سمجھئے کہ کوئی مولوی
صاحب کسی شاگرد مخصوص کو علیحدہ حجرے میں لئے بیٹھے رہیں اور پڑھایا کریں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ
یہ پوشیدگی ہر جسے واقعا پوشیدگی کہتے ہیں۔ اور اسی پوشیدہ تعلیم کا اثر ہے ان من شیء
الا یستبحر جملہ۔ فطرت شخص میں کسی چیز کا رکھ دینا حقیقتہً یہی پوشیدہ تعلیم ہے۔ اسی کا نام
وحی ہے اور اسی لئے خداوند عالم نے ہر قسم کی مخلوق کی نسبت لفظ وحی استعمال فرمایا ہے۔

وحی الی الارض کی نسبت ارشاد ہوتا ہے بان ربک اوحی لہا زمین اپنے اخبار بیان
کریگی اس لئے کہ تیرا پروردگار اسے وحی کر چکا۔ یعنی زمین کی طبعی حالت میں تیرے پروردگار
نے یہ امر بھی رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات جو اس پر گزرتے ہیں بیان کرے۔ یہ امر کوئی امر نو
نہوگا۔ آج بھی زمین میں یہ استعداد موجود ہے اور اسی کے سامنے ظہور میں آتی ہے جو اس کے
سنسنے کی اہمیت رکھتا ہے۔

حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے امیر المؤمنین سے زمین کو باتیں کرتے سنا اور جس کا
اظہار آپ نے رسول اللہ سے کیا۔

حضرت باقر عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح معمار کے ہاتھ میں وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ تمام
مکانوں کی پیمائش کر لیتا ہے اسی طرح ہمارے ہاتھ میں زمین کی رگیں ہیں۔

اللہ علیہم السلام سے زمین کا بابتیں کرنا کتب شیعہ میں بکثرت موجود ہے جس سے کوئی صاحب نظر انکار نہ کرے گا۔ بہر طور لفظ وحی زمین کی نسبت آیا ہے اور اسی قرآن میں آیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔

حیوانات کی نسبت ارشاد ہوا ہے ادھی دتک الی النحل تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی۔ یہ وحی بھی اسی شعور فطری کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ واضح رہے کہ لفظ وحی شعور فطری پر جس طرح حاوی ہے اسی طرح القانی القلب پر بھی یعنی کسی امر جدید کا دل میں وارد ہو جانا۔ یہ بھی فی الحقیقت اسی خفیہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔

چنانچہ ورود امر جدید کے متعلق ارشاد ہوا ہے ادھیئت الی الحواریین میں حواریین کو وحی کی۔ اے القیت فی قلوہم یعنی ہمنے ان کے دلوں میں ایک بات ڈال دی۔

پھر ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے وادھینا الی ام موسیٰ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کر دی بعض افاضل کا اس کے متعلق یہ ارشاد قیل ہو وحی اعلام کا الہام کہ اس سے وحی اعلامی مراد ہے نہ کہ الہامی۔ صرف لفظوں کا الٹ پھیر ہے اور شدت احتیاط کا مقتضی۔

اسی طرح لفظ وحی قرآن مجید میں آسمان کی نسبت بھی آیا ہے مگر یہ خوب غور کر لیجئے کہ یہ لفظ کسی طبقہ مخلوق کی نسبت استعمال کیا جائے اس کا مفہوم اصلی اعلام فی الخفاء ضرور باقی رہے گا۔ خواہ وہ شعور فطری ہو یا القائے امر جدید۔

یہ بحث ”القائے امر جدید“ ایک درمیانی بحث تھی۔ سر دست ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ وضاحت صرف اس لئے کر دی کہ آئندہ کسی موقع پر کام آئے اور اس کے ساتھ ہی دفع دخل بھی ہو جائے۔

ہم اس وقت صرف شعور فطری سے بحث کر رہے ہیں اور ہم نے بتا دیا ہے۔ گو اجمال کے ہی ساتھ سہی۔ کہ شعور فطری ہر چیز میں موجود ہے۔ اور یہ شعور خاصیت ہے اُس روح کی جو اُس شے میں جاری و ساری ہے۔ اور اس شعور کو بھی وحی کے نام سے نامزد کیا گیا ہے اور خود اُسے نامزد کیا ہے کہ جو تمام شعور و ادراکات کا خالق ہے۔

اتنا سمجھنے کے بعد اب یہ بھی غور فرمائیے کہ ہر طبقہ کے شعور فطری میں اختلاف ہے۔ یا یوں کہو کہ

جس کی روح قوی ہے اُسکا شعور بھی قوی ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ اور جسکا شعور قوی ہے اُسکی وحی بھی قوی ہوگی۔ کیونکہ اسی شعور کو وحی کہا گیا ہے۔

یہ امر تسلیم کر لینے کے بعد آپ کو ماننا پڑیگا کہ طبقہ انسان بلحاظ دیگر طبقات کے یقیناً افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لئے اُسکا شعور۔ اسکا ادراک۔ اس کے قوائے عقلیہ۔ اس کی روح سب سے قوی ہونگے اور اسی بنا پر اسکی وحی بھی طبقات ماتحت کی بہ نسبت قوی ہوگی۔

لطیفہ۔ چونکہ انسان کی روح سب سے قوی ہے اسی لئے اس پر جو اخلاصات ہوتے ہیں وہ بھی دیگر مخلوق سے بہت زیادہ ہیں۔

دوسری مخلوق کا یہ حال ہے کہ جو چیز انکی فطرت میں رکھی گئی ہے بس وہ اُسی پر چل رہی ہیں۔ شہد کی مکھی آج سے ہزاروں برس پہلے جس قسم کا گھر بناتی تھی ویسا ہی آج بھی بناتی ہے گویا اُسکی روح افاضہ امر جدید کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس میں اسکی قابلیت ہے۔ برخلاف اسکے انسان کی قوتیں بہت زیادہ ہیں۔ خصوصاً انفس ناطقہ انسانی کی قوت و طاقت سبحان جو علبردار ہے مدبرہ طاقتوں کا۔ اسی لئے انسان اسکی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر اخلاصات جدیدہ وارد ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے گو الہام وحی کی حدیں ایک ہی مقام پر جا کر مل جاتی ہیں لیکن پھر بھی الہام میں کچھ نہ کچھ نزاکت ضرور ہے۔ اسی واسطے بلحاظ مورد لفظ وحی عام ہے۔ ذوی العقول و غیر ذوی العقول سب کے لئے آیا ہے۔ اور الہام صرف نفس ناطقہ انسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ و نفس و ماسواھا فاطہما فجودھا و تقواھا۔ قسم ہے نفس کی اور اُسکی جس نے اسکا تسویہ کیا اور پھر اسنے اسکے فجور و تقویٰ کا الہام کر دیا۔

آپ اس ضمنی بحث میں اُلجھ کر مطلب اصلی ہاتھ سے نہ جانے دیں یعنی جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ انسان یا یہ کہو کہ روح انسان کی قوت سب سے زیادہ ہے تو اسکا لازمہ یہ ہے کہ اس کا شعور و ادراک بھی سب سے قوی ہوگا۔ یا یوں کہو کہ اس کی وحی بھی سب سے قوی ہوگی۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انسان کو اس فیض سے محروم کر دیا جائے۔ اور ہم اس کے شعور فطری ذاتی کو وحی سے تعبیر نہ کریں۔ جبکہ ہر حجر و شجر اس فیض سے اپنی اپنی قابلیت کے موافق حصہ لے رہا ہے۔

دفع شبہہ۔ ضرور ہے کہ ارباب ادعائے علم ان الفاظ پر بہت کچھ چوکتے ہونگے۔ اور ان کا صاحب جی ہونا نہیں قلبی یا دماغی طغیانوں پر آمادہ کر گیا لیکن جو نتائج کہ بدیہی ہوں ان کے اعلان میں کسی کے شور و غوغا سے مرعوب ہو جانا علمی دنیا میں خوفناک جرم سمجھا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے وحی کو انبیائے سے مخصوص کر دیا ہے۔ گویا انہوں نے یہ کلیہ قائم کر لیا ہے کہ ہر صاحب وحی نبی ہے۔ اگر اس کلیہ کو صحیح مان لیا جائے تو حواریتین کو نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ قرآن میں انکی طرف وحی کی نسبت دی گئی ہے۔ اور اگر کچھ تمان کر انہیں نبی بھی بنایا گیا تو پھر مادر مٹوئے کی نسبت کیا ارشاد ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی بنص قرآنی صاحب وحی ہیں پس جب کلیہ ہی صحیح نہیں ہے اور نصوص قرآنیہ اس کی تردید اور کھلی ہوئی تردید کر رہی ہیں تو پھر اس پر تفریعات کیونکر مترتب ہو سکیں گی۔

آئیے سلسلہ اصلی پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ بلحاظ درجات جس طرح روح مختلف درجے رکھتی ہے اسی طرح اسکے شعور و ادراک بھی مختلف ہیں یعنی وحی بھی اسی طرح مختلف درجے رکھتی ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اُس نے ہمیں دامن اہلبیت سے متمسک کر دیا۔ اگر ان سرچشمہ ہائے علوم حقیقی کے فیض کی شعاعیں ہم تک نہ پہنچیں تو یقیناً ہمارا قدم متزلزل ہو جاتا۔ اور ہم ضرور کہہ اٹھتے کہ ہماری وحی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وحی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بلحاظ تصفیہ قلبیہ ہمیں مبادی عالیہ سے اتصال زیادہ تھا۔ یہ اتصال ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں۔ چنانچہ اسی خیال نے لوگوں کو بہکا دیا اور اب بھی لاکھوں مخلوق بہکی ہوئی نظر آتی ہے۔

اقسام روح۔ اب ہم روح کے اقسام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ روح کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ روح ایک جوہر مجرد ہے جس میں تقسیم جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل صحیح ہے لیکن کسی شے کی تقسیم اور چیز ہے اور اس کے اقسام مستقلہ و سری چیز روح کی قسمیں ہم کو بدیہی طور پر نظر آرہی ہیں۔ اگر جمادات میں وہی روح ہے جو نباتات میں ہے تو پھر اول الذکر میں وہی صفات و آثار کیوں نہیں جو آخر الذکر میں ہیں۔ اور اگر نباتات

میں اسی روح کا جلوہ ہے جسکی حیوانات میں روشنی ہے تو کیوں نباتات میں حیوانات کے تمام آثار و خواص نہیں پائے جاتے۔ اگر حیوان اور انسان کی روح ایک ہے تو پھر کیوں ان کے افعال و اطوار یکساں نہیں ہیں۔ غرض قسمیں روح کی ضرور ہیں اور جسکو جو روح دی گئی ہے اس کے ظرف کے لحاظ سے دی گئی ہے۔ خیر اب انسان کو دیکھو کہ آیا یہ ایک ہی روح رکھتا ہے یا کچھ زیادہ۔ ہم نے اسی سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک طبقہ مافوق طبقہ ماتحت کے کمالات پر بھی حاوی ہے اور خود مستقلاً بھی ایک فیض جدید لینے ہوئے ہے۔ مثلاً نباتات کہ وہ روح جماد کو بھی لیتی ہوئی ہیں۔ اور خود بھی ایک اخاضہ جدید یعنی روح نباتی رکھتی ہیں۔ پس انسان جو سب مافوق ہے وہ تمام ارواح سے گانہ ماتحت کو بھی لے رہا ہے اور ایک جدید چیز یعنی روح انسانی بھی اُس کے پاس ہے بلکہ اس کی انسانیت اسی کے دم سے ہے۔ ورنہ بغیر اس کے وہ بھی ایک دو پایہ بغیر دم کا حیوان ہے۔

احادیث کے متبع سے صاف ظاہر ہے کہ عام انسانوں میں تین روحیں پائی جاتی ہیں یعنی روح القوۃ، روح الشہوۃ، روح البدن۔ روح القوت سے تدبیر معاش متعلق ہے، روح الشہوۃ سے لذت طعام و مکمل کا تعلق ہے۔ اور روح البدن کے سبب سے انسان چلتا پھرتا ہے۔ ان میں سے کوئی روح بھی ادراک و شعور یا وحی فطری سے خالی نہیں ہے۔ اب ایک روح اور ہے جو مومنین سے منحصر ہے۔ اُسکو روح الایمان کہا جاتا ہے۔ اس روح کے آجائے سے ارواح سے گانہ ماتحت کے افعال و شعور و ادراک اعتدال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر روح ایمان کی حکومت ہو جاتی ہے۔ اور حسب قاعدہ فطریہ یہ روح ایمانی بھی اپنی خصوصیات فطریہ اور شعور و ادراک کو لینے ہوئے ہے۔ اور جبکہ روح ایمان کمال کو پہنچتی ہے تو اپنے سے مافوق روح کے اثرات لینے لگتی ہے۔ جیسا کہ مسلمان مثلاً اہل البیت سے ظاہر ہے۔ اس سے مافوق جو روح ہے اُسکا نام روح القدس ہے۔ اور وہ خاص لوگوں کے لیے ہے عجم کو اُس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ روح بھی شعور اور ادراک فطری اور اپنی خاصیتوں سے خالی نہیں مانی جاسکتی۔ مگر ہاں اس کے شعور و ادراک یقیناً ارواح ماتحت سے بہت اعلیٰ ہیں۔ اور اس کی وحی بہت بلند ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روح القدس کو وحی سے خالی

تسلیم کر لیا جائے معقول ہو یا منقول کسی حیثیت سے بھی یہ روح اپنے کمالات سے خالی فرض نہیں کیجا سکتی۔ اور نہ یہ قبول کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کا شعور اور ادراک بھی انہی انسانوں جیسا ہے جو روح القدس کے حامل ہیں۔

فی الکافی عن امیر المؤمنین علیہ السلام ان الانبیاء و ہم السابقون خمسۃ ادراج روح القدس و روح الایمان و روح القوۃ و روح الشهوة و روح البدن و قال فبروح القدس بعثوا الانبیاء و بها علموا الاشیاء و بروح الایمان عبدوا اللہ و لم یشرکوا به شیئاً و بروح القوۃ جاهدوا عدوہم و عالجوا معاشہم و بروح الشهوة اصابوا الذیذ الطعام و نکحوا الحلال من شباب النساء و بروح البدن دبوا و درجوا ثم قال و للمؤمنین و ہم اصحاب الیمین الاربعة الاخیرة و للکفار و ہم اصحاب الشمال ثلثة الاخیرة۔ الحدیث

حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام جو گروہ یمنین ہیں انہیں پانچ روحوں میں ہیں۔ روح القدس۔ روح الایمان۔ روح القوۃ۔ روح الشهوة روح البدن۔ روح القدس کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے اور اس کے سبب سے اشیاء (حقائق اشیاء) کو معلوم کیا۔ روح الایمان کے سبب سے خدا کی عبادت کی اور کسی کو اس کا شریک نہیں گردانا۔ روح القوت کے سبب سے اپنے دشمنوں سے جہاد کیا اور معاش کی تدبیر کی۔ روح الشهوت کے سبب سے لذت طعام حاصل کی اور جوان عورتوں سے نکاح حلال کیا۔ اور روح بدن کے سبب سے چلتے پھرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اخیر کی چار روحوں میں مومنین کے لئے ہیں جو اصحاب یمین (علی) کہلاتے ہیں۔ اور باقی آخری تین روحوں کفار کے لئے ہیں جو اصحاب الشمال ہیں۔ اس حدیث سے جہاں روحوں کے اقسام معلوم ہوئے وہاں ان کے افعال و خواص بھی معلوم ہو گئے۔ روح القدس کا حکم بتایا ہے کہ اس کے سبب سے حقائق اشیاء معلوم ہوتے ہیں اب جہاں کہیں بھی روح القدس پائی جائے گی اپنے انہی خواص و افعال و شعور فطری و ادراک فطری کے ساتھ پائی جائے گی۔ اور یہی اس کی وحی فطری ہوگی۔

جب ہم سلسلہ وارد دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر روح کو خداوند عالم نے کچھ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں تو روح القدس کو اس کی حیثیت اور درجے کے موافق کیوں نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائیگا۔ اب

جہاں روح القدس کا وجود ہوگا وہاں اسکے خواص کا وجود کیونکر تسلیم نہ کیا جائیگا۔
 انشاء اللہ آئندہ بیان کیا جائیگا کہ ائمہ علیہم السلام میں روح القدس موجود ہے۔ صرف
 روح القدس نہیں بلکہ روح اعظم ان میں جلوہ گر ہے۔ اور اپنے پورے کمالات کے ساتھ جلوہ گر
 ہے۔ اس سے اگر کوئی کہے کہ انکا انبیا ہونا لازم آتا ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بہت
 اچھا آنے دیجئے۔ اگر واقعاً اس سے یہی لازم آتا ہے تو پھر مجبوری کا مقام ہے۔ جو شخص شاداً
 ائمہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو فوراً تسلیم کر لیگا۔ وہ خرق اجماع مرکب کے دھوکے میں نہیں
 آسکتا۔ بلکہ انبیا ہونا تو ایک طرف۔ اگر خدا ہونا لازم آئے تو اپنا کیا نقصان ہے آنے دیجئے۔
 وہیات کی بنا پر احادیث کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سمجھ دار جانتے ہیں کہ صلاحیت نبوت
 واستعداد نبوت دو سری چیز ہے۔ نبوت فعلی دو سری چیز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
 اس سلسلے کے اسما جتنے ہیں توفیقی ہیں۔ جس کو خدا نے نبی کہا ہے اُسکو نبی کہا جائیگا۔ جسکو ولی
 کہا گیا ہے اہل ایمان اُسے ولی کہیں گے۔ جو امام ہے وہ امام ہی پکارا جائیگا۔ اور جو رسول
 سے مخاطب کیا گیا ہے اُسے رسول سے ہی مخاطب کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ اپنی
 اپنی خصوصیات بھی لئے ہوئے ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی خطاب دینے کے مجاز نہیں ہیں لیکن
 اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان سے کمالات و علوم کی بھی نفی لازم آئیگی سبحان اللہ۔
 اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کی جو قسمیں بیان ہوئیں ان میں سب بڑھا ہوا
 مرتبہ روح القدس کا ہے۔ اسی کے سبب سے انبیا مبعوث ہوتے ہیں اور اسی کے سبب سے
 حقائق اشیاء کو جانتے ہیں۔ گویا علم حقائق اشیاء اس روح کے خواص میں ہے۔ اب جہاں جہاں
 یہ روح پائی جائیگی وہاں اپنے خواص کے ساتھ ہی پائی جائے گی۔ اور یہی خواص مشور فطری
 اور وحی فطری ہیں۔ پس اس روح کو ہرگز وحی سے خالی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ اس ضمن میں
 ہمیں یہ بھی بیان کر دینا چاہیے کہ ایک روح اور بھی ہے جسے روح اعظم کہا جاتا ہے۔ اور وہی
 اتم الارواح ہے۔

ہندوستانی کان جو تعلیمات ائمہ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ یہ کلمات بیشک اُن کو
 غیر مانوس اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کی عمریں آثار ائمہ

کے مطالبے اور تصفیہ و تزکیہ قلب میں گزری ہیں انہوں نے ان تمام مطالب کو انہی معصومین کے کلمات سے اخذ کیا ہے۔

چنانچہ ایک عالم بزرگوار محمد قطب الدین حسینی استاد بحر العلوم اپنے ایک مختصر رسالہ ”روحیہ قدسیہ“ میں بیان کرتے ہیں۔

لَمَّا اقْتَضَى شَأْنُ الْإِلَهِيَّةِ الْجَامِعَةِ بِجَمِيعِ الْبِكَالَاتِ بَسْطَةَ مَمْلَكَةِ الْإِبْجَادِ وَالرَّحْمَةِ وَتَشْرِيعَ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَلَقَدْ كَانَتْ عِزَّةُ الْقَدَمِ بَعِيدَةً الْمُنَاسِبَةِ عَنْ ذِلَّةِ الْحُدُوثِ فَقَضَى سُبْحَانَهُ بِتَخَلُّفِ نَائِبٍ يَنْوِبُ عَنْهُ فَخَلَفَ خَلِيفَةً لَهُ وَجَّهَهُ إِلَى الْقَدَمِ لِيَسْتَمْدِيَهُ مِنَ الْحَقِّ وَوَجَّهَهُ إِلَى الْحُدُوثِ بِمَدْيَةِ الْخَلْقِ فَخَلَعَ عَلَيْهِ جَمِيعَ أَسْمَائِهِ وَانْعَمَ عَلَيْهِ كِرَامًا أَلَا نُهُ وَكُنَّ فِي مَسْنَدِ الْخِلَافَةِ بِالْقِيَامِ مَقَادِيرُ الْأُمُورِ أَلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ حَكَمَ الْجُمْهُورُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ بِحُكْمِ أَسْمَائِهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ حَقِيقَةً بَاطِنَةً هِيَ الْعَقْلُ الْكُلِّيُّ الْمُسَمَّى بِالْقَلَمِ الْأَعْلَى وَالتَّرَجُّحِ الْأَعْظَمِ وَصُورَةً ظَاهِرَةً هِيَ الْعَالَمُ الْخَلْقِيُّ

جب شان الوہیت جامع جمیع کمالات کی شان کا اقتضا ہوا کہ مملکت ایجا و اور رحمت واسعہ کو پھیلادے۔ قدرت اور حکمت کے پھریرے الوہیت کی ہوا میں اڑیں۔ ادھر قویہ اقتضا تھا اور اُدھر قدم ذاتی کی عزت ذلت حدوث سے کچھ بھی مناسبت نہ رکھتی تھی۔ لہذا خالق عز و شان نے اپنا ایک نائب مقرر کیا اور ایک اپنا خلیفہ قرار دیا۔ جس کا ایک رُخ قدم کی جانب ہو جس سے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے استمداد کرے۔ اسکے فیوض کا اکتساب کرے۔ اور ایک رُخ اُسکا مخلوق کی جانب ہو جس سے وہ مخلوق کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جذب کرے اور انہیں فیوض الہیہ پہنچائے۔ یعنی اس کے حدوث کی حد آخری قدم کی منزل سے متصل ہو۔ عرفی کہتا ہے ۵

ملاجمع امکان و وجوب نہ نوشتند

مورد متعین نہ شد اطلاق اعم را

تقدیر نشانید بیک ناقہ دو محل

سلمات حدوث تو دو لیلای قدم را

پس خداوند عالم نے اپنے تمام اسما کا خلعت اُسے پہنایا اور کرام نعمات سے اُسے متنعم کیا۔ امورات کے اندازے اُسپر لٹائے۔ جمہور کے احکام اس کی تحویل میں دیدیئے۔ اور چونکہ خداوند عالم کے دو اسم ظاہر و باطن بھی ہیں لہذا باقتضائے اسم ”الباطن“ ایک حقیقت باطنہ قرار دی۔ اسی کو عقل کل کہتے ہیں۔ اسی کا نام قلم اعلیٰ ہے۔ اور اسی کا نام

روح اعظم۔ اور اسٹم الظاہر کی بنا پر ایک صورت ظاہری قرار دی اور وہ صورت ظاہری یہی عالم ہے۔

اس عالم بصیر کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ روح اعظم اس عالم ظاہری کی حقیقت باطنی کا نام ہے اور اسی روح اعظم کا حامل خلیفۃ اللہ ہے۔ تمام اسمائے الہیہ کے خواص اس میں ہیں۔ تمام امور کے اندازے اور مقادیر اس پر القاء ہو چکے ہیں اور تمام احکام اسکے سپرد کیے گئے ہیں واضح ہو کہ سطور مندرجہ بالا اہلبیت ظاہرین کے ارشادات کا خلاصہ ہیں۔ کسی کی ذاتی رائے ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائیگا۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روح اعظم جو خلیفۃ اللہ قرار پائی تو اس طرح کہ تمام اسمائے الہیہ کے خلعت سے اسے مخلع کیا گیا۔ اور تمام مقادیر امور اس پر القاء کیے گئے۔ اب فرمائیے۔ اسی القاء کا نام وحی ہے یا وحی کچھ اور چیز ہے۔ ہاں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ روح اعظم جبہ نورانی سے جلوہ گر ہوگی تو اس وقت یہ کیفیت القاء مقادیر امور و تحویل احکام جمہور اس سے سلب ہو جائیگی یا نور علی نور ہو کر اس کے کمالات و گنی اور چو گنی روشنی دینگے۔ العجب غم العجب خلیفۃ اللہ اور وحی سے خالی۔ افسوس ہزار افسوس! ان چیزوں کے بیان کرنیوالے کو باور بند نہ ادینی چاہئے۔

بیاد یہ گر اینجبا بود زباندانے
غریب شہر سخہائے گفتنی دارد
مولوی سید محمد بسطین صاحب مؤلف الصراط السوی نے بہت بڑا کیا جو المہ کو صاحب وحی و مہبط ملائکہ لکھ دیا۔ ان بزرگواروں کی اتنی شان کہاں۔

مجھے ایک سلسلہ میں مدت پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ اب شیعوں کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ المہ معصومین تمام انبیائے ماببق سے خواہ وہ رسول ہوں یا اولوالعزم سوائے خاتم المرسلین افضل ہیں۔ یہ افضلیت آیا یونہی خوش اعتقاد ہی کے ساتھ زبانی جمع خرچ ہے یا اس کی کچھ حقیقت بھی ہے۔

اہل بصیرت جانتے ہیں کہ فضیلت عند العقل فضیلت علمی ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق کتاب سے ہے۔ اہل علم نے اگر علم کتابی کو علم کہا ہے تو مجازاً کہا ہے۔ ورنہ واقعا یہ علم نہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔

لیس العلم ما یحصل بالسمع وقراءت الكتب وحفظها فان ذلك تقلید - سُننے اور کتابوں کے پڑھنے اور ان کے رٹ لینے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الحقیقت علم نہیں ہے بلکہ تقلید ہے۔

اب ایک علم کی دوسری شان ہے۔ یعنی علم وہی۔ یہ علم وہی حاصل نہیں ہوتا مگر وحی و الہام سے۔ پس جب وحی کی نفی ہو گئی تو گویا علم وہی کی نفی ہو گئی۔ اور جب علم وہی کی نفی ہو گئی تو انبیاء و فضیلت یعنی یہ۔ یہ کونسا قانون عقل ہے۔ حکم قرآنی تو یہ ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا مساوی ہو سکتے ہیں۔ قرآن تو عالم و جاہل کو مساوات کی مسند پر قدم نہیں رکھنے دیتا۔ آپ فضیلت لئے پھرتے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان کا علم از روئے الہام ہے نہ کہ از روئے وحی۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وحی و الہام حقیقت واحدہ رکھتے ہیں۔ اختلاف صرف موروث کا ہے۔ ذوی العقول و غیر ذوی العقول کا فرق ہے۔ مگر ”وما یتذکر الا اولواکالاباب“ صاحبان لب ہی اس حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ائمہ کی نسبت احادیث میں لفظ وحی نہیں آیا۔ تو یہ حکم محض ہی۔ اور بالکل بے دلیل۔ جیسا کہ واضح ہو جائے گا۔

الفرض اس بیان سے ناظرین کو اس نتیجہ پر پہنچنا چاہیے کہ روح القدس اور روح اعظم اپنے اپنے خواص رکھتی ہیں۔ اب دیکھئے کہ ائمہ علیہم السلام میں یہ روح قدس یا روح اعظم ہے یا نہیں؟ احادیث سے آپ کو ثابت ہو جائیگا کہ ضرور موجود ہیں۔

ان احادیث کے مطالعہ سے پہلے ایک امر ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ ان میں روح القدس کا بھی ذکر ہے اور روح اعظم کا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اعظم جہاں پائی جائے گی وہاں روح القدس ضرور پائی جائیگی۔ اس لئے کہ طبقہ اعلیٰ طبقہ اوتی کے کمالات پر حاوی ہو کر رہا ہے۔

احدیث نمبر ۱۔ اصول کافی، ذکر الارواح الّتی فی الائمة علیہم السلام۔ عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال سالتہ عن علم العالم فقال لی یا جابر ان فی الانبیاء والاصیاء

خمسۃ ارواح روح القدس وروح الايمان وروح الحيوة وروح القوة وروح الشهوة فخرج
القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الى تحت الثرى ثم قال يا جابر ان هذه الاربعة
ارواح تصيبها المحدثان الارواح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب -

جابر جعفی منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جبکہ جابر نے عالم کے
علم کی نسبت سوال کیا۔ اسے جابر انبیاء اور اوصیاء میں پانچ روحیں ہوتی ہیں۔ روح القدس
روح الايمان۔ روح الحیات۔ روح القوت۔ روح الشهوة۔ پس اسے جابر! روح القدس کے
سبب سے وہ عرش سے لیکر تحت الثریٰ تک کے حالات جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے جابر! یہ
باقی جو چار روحیں ہیں ان پر حوادث طاری ہوتے ہیں مگر روح القدس ان سے مستثنیٰ ہے
وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتی۔

سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کتنے اسرار ہیں۔ خصوصاً روح القدس کو برقی من المحدثان
فرمانا کتنے اسرار کا جامع ہے۔ لیکن اس مقام پر ان چیزوں سے تعرض کرنے کا موقع نہیں۔ مجملًا
اتنا سمجھ لیجئے کہ جو روح القدس انبیاء میں جلوہ گر ہوتی ہے وہی اوصیاء میں بھی۔ اور جن کمالات
کے ساتھ انبیاء میں آتی ہے انہی کمالات کے ساتھ اوصیاء میں۔ ائمہ علیہم السلام کو اوصیاء
پہنچے تو بلا اختلاف تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پھر انہیں حامل روح القدس کیونکہ نہ سمجھا جائیگا۔ اور
یہ ہم کہتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ حسب قاعدہ فطری روح القدس بھی شعور فطری سے خالی نہیں۔
اور اسی شعور فطری کا نام وحی ہے۔ پس روح القدس کے لئے بھی وحی لازمی ہے۔

(۲) عن المفصل بن عمر بن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال سالتہ عن علم الامام جافی
اظہار الاض و هو فی بیتہ مرخی علیہ سترہ فقال یا مفضل ان اللہ تبارک وتعالیٰ جعل
فی النبی علیہ السلام خمسۃ ارواح روح الحيوة فیہ دب وروح القوة فیہ نهض و
جہاد وروح الشهوة فیہ اکل وشرب واتی النساء من المحلال وروح الايمان فیہ امن و
عدل وروح القدس فیہ حمل الثبوة فاذا قبض النبی علیہ السلام انتقل روح القدس
فصار الى الامام وروح القدس لا ینام ولا یغفل ولا یلہو ولا یزہو والاربعة الارواح فقام و
تغفل وتلهو وتزہو وروح القدس کان یرى بہ (منہ)

مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام اپنے گھر میں ہوتا ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اطراف زمین کا علم امام کو کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا اے مفضل واقعہ یہ ہے کہ خداوند جل و علانے حضرت پیغمبر علیہ السلام میں پانچ روہیں قرار دیں۔ روح الحیات جس کے سبب سے چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ روح الشہوت جس کے سبب سے پیغمبر کھڑا ہوا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ روح الشہوت جس کے متعلق اکل و شرب ہے اور بطریق حلال عورتوں کے پاس جانا۔ روح الایمان اس میں امن اور میانہ روی ہے۔ روح القدس جس میں برواشت نبوت ہے پس جبکہ نبی علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو روح القدس منتقل ہو کر امام کی طرف آئی۔ اور یہ روح القدس نہ سوتی ہے نہ غافل ہوتی ہے نہ اسے لہو و لعب سے تعلق ہے نہ عجب و تکبر سے۔ اور باقی ارواح سوتی بھی ہیں۔ غافل بھی ہوتی ہیں۔ لہو و لعب میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور فخر و افتخار بھی کیا کرتی ہیں۔ اب امام جو کچھ دیکھتا ہے روح القدس کے ساتھ دیکھتا ہے۔

اس مضمون کی احادیث بشمار ہیں۔ اور تعجب ہے کہ اب اس امر پر استعجاب ظاہر کیا جاتا ہے کہ امام سے روح القدس کا تعلق ہو گیا۔ حالانکہ امام زیادہ سے زیادہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی اور بس۔

واضح ہو کہ ملا خلیل قزوینی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے روح القدس کی نسبت یہ فقرہ لکھا ہے ”دیگرے روح القدس کہ نوعی از فہم و حفظ و عقل است“ یعنی روح القدس کو فہم و حفظ کی اقسام میں داخل کیا ہے۔ مگر یہ شرح متن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس فاضل نے روح القدس کو بہت سطحی نظر سے دیکھا ہے۔

یہ احادیث اس لیے بیان کی گئیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام روح القدس کے حامل ہیں۔ اب آئیے روح اعظم کی طرف اور اس کا جلوہ وجود امام میں ملاحظہ فرمائیے

سالت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ تبارک و تعالیٰ و کذا لک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنْتَ تدری ما الکتاب ولا الایمان قال خلق من خلق اللہ عز وجل اعظم من جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ یجیزہ و

بِسْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ مَعَ الْأَنْفَةِ مِنْ بَعْدِهِ .

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے آیہ مبارکہ وَاُولَٰئِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ رُوحَنَا سَوَالَ کیا (یعنی یہ روح جو پیغمبر پر وحی کی گئی ہے کیا چیز ہے؟) آپ نے فرمایا کہ یہ مخلوقات الہی میں ایک مخلوق ہے اور جبریل و میکائیل سے اعظم ہے۔ یہ روح رسول اللہ کے ساتھ تھی جو انہیں (کل امور سے) خبردار کرتی تھی۔ انکو مستقیم رکھتی تھی اور بعد رسول اللہ وہی روح ائمہ کے ساتھ ہے۔

ابن سبط ابن سالم قال ساله رجل من اهل بيته وانا حاضر عن قول الله عز وجل وَاُولَٰئِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ اَمْرِنا فقال منذ انزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه واله ما صعد الى السماء وانه لفيها۔

ابا بن سالم سے مروی ہے کہ اہلبیت میں سے ایک شخص نے معصوم حضرت صادق علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قول خداوندی وَاُولَٰئِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحَنَا سَوَالَ کیا (یعنی اب یہ روح کہاں ہے؟) آپ نے فرمایا کہ جب سے اسے خدا نے محمد پر نازل فرمایا ہے اُس نے آسمان کی طرف صعود نہیں کیا۔

عن ابی عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل لیسئلونک عن الروح قد الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع الرسول صلى الله عليه واله وهو مع الانفة وهو من الملكوت۔

حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیہ لیسئلونک عن الروح میں روح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک مخلوق ہے جو جبریل و میکائیل سے عظیم تر ہے۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی اور اب وہ ائمہ کے ساتھ ہے اور عین ملکوت و حقیقت ملکوت ہے۔ یہ تمام احادیث ظاہر کر رہی ہیں کہ روح اعظم جس کا اور پیغمبروں سے تعلق نہ تھا۔ بلکہ یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اور محمد کے ساتھ مخصوص تھی۔ اور یہی حقیقت ائمہ میں جلوہ گر ہوئی۔ اولنا محمد و آخرنا محمد و او سطننا محمد۔ شہور و معروف ہے۔

واضح ہو کہ اس روح کی نسبت پیغمبر سے بطریق وحی ہے جیسے کہ لفظ قرآنی اَوْحَيْنَا

سے ظاہر ہے۔ اب امام سے جو یہ روح منسوب ہوئی اس نسبت کے لیے کونسا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ اگر یہاں وہی لفظ وحی سالم رکھا جائے تو کونسا رکن دین برباد ہو جائے گا اور کس خطاب پر ائمہ علیہم السلام وحی سے الگ کیے جا رہے ہیں۔ اور انکی نسبت لفظ وحی کا اطلاق خارج از اسلام قرار دیا جا رہا ہے۔ خدا جانے یہ کونسا اسلام ہے اور خود اس مصنوعی اسلام کو اسلام سے کہاں تک تعلق ہے۔

بحث کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیے کہ ائمہ علیہم السلام کو صاحب علم لدنی ماننے میں تو کسی کو انکار نہیں۔ اب دیکھیے اس علم لدنی کے حصول کے طریقے کیا ہیں اور اس کے حصول کی صورتیں کیا ہیں۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلَمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ۔

کسی بشر کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ خداوند عالم اُس سے کلام کرے مگر یہ کہ یا تو وہ وحی کرتا ہے (یعنی اندر سے) اس کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا پس پردہ سے (انداز میں) صورت خدا اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے۔ یہ وحی کا دوسرا درجہ ہے اور یا قاصد بھیج کر۔ پس وہ قاصد اس کی مشیت کے موافق اسکے اذن سے وحی کرتا ہے۔

مفہوم آیت ظاہر یہی ہے کہ فیوض الہیہ انہی تین طریقوں سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ تینوں طریقے اقسام وحی میں داخل ہیں۔ پس اب یا تو ائمہ علیہم السلام سے فیوض الہیہ کے انقطاع کا دعویٰ کرنا چاہیے والا سوائے اسکے چارہ نہیں ہے کہ انہیں صاحب وحی تسلیم کر لیا جائے۔ جتنا یقیناً اہل ایمان تو اسی پر کار بند ہونگے۔ باقی ادوہام و قیاسات کا نام اگر دین رکھا گیا ہے تو یہ دوسری بات ہے۔

منکرین وحی کو چاہیے کہ اس انکار کے دلائل عقلی و نقلی پیش کریں۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ فلاں بات "خلاف" ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ یہ مضمون ٹھیک نہیں۔ اب ان قسم کے اقوال سے کام نہیں چلیگا۔

انکا وحی کر نیوالے صاحب نے یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ روح بنوتی کے لئے آیہ اوحینا الیک سے استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ اس میں روح سے یا قرآن مراد ہے یا جبریل۔ اس پر کچھ استبعادات عقلیہ بھی لکھے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عوام نے تو جہاں کہیں آں میں روح کا لفظ دیکھا ہے وہیں بیچارے جبریلؑ کا دامن پکڑ لیا ہے مگر افسوس ہے کہ اب شیعہ بھی اسی دام میں اُکھے ہوئے ہیں۔ کیا انکو برائے نام شیعہ کہنا زیادہ ہوگا؟ استبعادات عقلیہ کی حقیقت تو اکثر دفعہ کھل چکی ہے۔ اور عقولات میں جتنا کچھ پایہ ہے وہ بھی روشن ہو چکا ہے۔ لیکن ہم مختصراً اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ باب علوم الہی نے ایسے شخصوں کو ضال و مضل فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اصول کافی، اتی رجل امیر المؤمنین علیہ السلام یسألہ عن الروح الیس هو جبریل فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام جبریل علیہ السلام من الملائکۃ والروح غیر جبریل فکثر ذلک علی الرجل فقال له لقد قلت شیئاً عظیماً من القول ما احدثکم عن الروح غیر جبریل فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انک نال وتزوی عن اهل الضلال یقول الله عز وجل لنبیہ "اتی امر الله فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ" فالروح غیر الملائکۃ۔ ایک شخص امیر المؤمنینؑ کی خدمت میں آیا اور اس نے روح کی بابت سوال کیا کہ کیا وہ جبریلؑ نہیں ہے؟ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ جبریلؑ ملائکہ میں سے ہیں۔ اور روح غیر جبریلؑ ہے۔ حضرت نے مکرر یہی فرمایا۔ اس وقت وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو روح کو جبریلؑ کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو گمراہ ہے اور گمراہوں سے روایت کرتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرمایا کہ امر خدا آگیا۔ (ان لوگوں سے کہو کہ) تم بے صبر نہ بنو۔ خداوند عالم اس سے سن رہا ہے کہ کوئی اُسکا شریک ہو۔ وہ ملائکہ کو روح کے ساتھ جو اسکے عالم امر ہے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ تاکہ وہ روز قیامت سے ڈرائے پس روح غیر ملائکہ ہے۔ اس ارشاد نے بالکل مطلع صاف کر دیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ جو لوگ روح کو جبریلؑ

سمجھ رہے ہیں وہ اہل ضلال سے روایتیں لیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں۔
یہ ایک عجیب راز ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو شخص مخالفت الہ میں قلم اٹھاؤ
ہیں اور دوستی کے پردے میں ان بزرگوں کی دشمنی کا حق ادا کرتے ہیں انہیں ایسی
ٹھوکر لگتی ہے کہ پھر ہزار سنبھلنے پر بھی سنبھل نہیں سکتے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس روح کا قرآن میں ذکر ہے جس کی وحی پیغمبر کی طرف ہوئی۔ اسکی
نسبت بڑے طمطراق کا دعویٰ ہوا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہیں یا قرآن۔ انکی تحقیق کی یہ
انتہائی منزل تھی۔ مگر افسوس ہے کہ کدو کاوش میں سوائے ضلالت کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اور
باب علوم لائقا ہیہ کی زبانی ضال و راوی اہل ضلال بن بیٹھے۔

نزول ملائکہ پر امام۔ اس زمانے کے تماشے بھی عجیب و غریب ہیں۔ امام سے وحی
کی بھی نفی ہو رہی ہے اور نزول ملائکہ سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔

ہم اہل ایمان کے سامنے بہت اختصار سے یہ بحث پیش کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں
کہ اللہ معصومین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ تم دشمن (جو ہمارے فضائل
کا منکر ہوا) سے بچتے ہوئے سورہ انا انزلناہ کو پیش کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ سورہ مبارک
فضائل محمد و آل محمد کا معدن ہے۔ اسی سورہ میں یہ آیت بھی موجود ہے متزل
الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر یعنی شب قدر میں ملائکہ اور روح اپنے
پروردگار کے اذن سے ہر امر الہی لیکر نازل ہوتے ہیں۔

اس آیت کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا تو ہر ذی فہم جانتا ہے کہ ملائکہ اور روح
شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس
مقام پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ ضرور ہے کہ ہر ایک نزول کے لئے کوئی منزل ہونی چاہیے
تمنی علیہ الرحمہ سے صاحب صافی نقل کرتے ہیں۔

قال تنزل الملائکۃ وروح القدس علی امام الزمان وینفعون الیہ ما قد
کتبہ۔ یعنی ملائکہ اور روح القدس امام پر نازل ہوتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا
وہ خدمت امام میں پیش کرتے ہیں۔

علامہ قسمی کا یہ قول محض اُن کی رائے نہیں ہے۔ بلکہ احادیثِ طاہرین میں یہ مضمون بکثرت موجود ہے۔ اسی آیت سے ائمہ پر ملائکہ اور روح کا نازل ہونا مشترک طور سے ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہے تو وحی تو اس کے ساتھ ہی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ ملائکہ کا آنا بھی وحی کی ایک قسم ہے۔

واضح رہے کہ اہل ایمان کے نزدیک یہ ملائکہ امام کو تعلیم دینے نہیں آتے بلکہ اپنے کاروبار کی نسبت حکم لینے کے لئے آتے ہیں۔ اس لئے کہ امام قطب ماسوے اللہ ہوتا ہے۔ تمام عالم کے کاروبار اسی کے حکم کے ماتحت انجام پاتے ہیں۔ فرشتے اس قطب ماسوے اللہ کے خدام ہیں جنہیں شب قدر میں دربار امامت سے ہدایتیں مل جاتی ہیں۔

ملائکہ کا خدمت امام میں حاضر ہونا اس کثرت سے کتبِ شیعہ میں موجود ہے جس کا احصاء دشوار ہے۔ اور ملائکہ نہیں۔ ملائکہ مقربین اس دروازے کی حاضری پر فخر کرتے ہیں جبریلؑ کو روح الامین کا خطاب روحِ اعظم سے ہی متوسل ہونے پر عطا ہوا ہے۔ رح جہاں ہنشنیں درمن اثر کرد۔

خدا جانے لوگ کس خیال میں ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال میں امام کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ کیا شانِ امامت کو انہوں نے اپنے مختصر دماغ میں محصور کر لینے کا ارادہ کیا ہے۔ کتابِ الہی میں دو قسم کے ائمہ کا ذکر ہے جیسے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک وہ امام ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آتشِ جہنم کی طرف بلا تے ہیں۔ اس کے سوا کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ ائمہ اطہار بیتِ علیہم السلام کو کونسی صنف میں داخل کیا جائیگا۔ اہل ایمان کو ضرور کہنا پڑیگا کہ یہ بزرگوار قسمِ اول میں داخل ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان برحق۔ بلکہ انہی کے گھر سے کل ماسوے اللہ کو ہدایت تقسیم ہوئی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر تو یہ بزرگوار حسبِ نص قرآنی ضرور صاحبِ وحی ہیں کیونکہ خداوندِ عالم ایسے ائمہ کی شان یہ بیان کرتا ہے۔

وجعلناہم ائمتہ یدعون باہرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کاتوا النسا عابدین۔

ہم نے انکو امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے انکی جانب امور خیرت و اقامت نماز و ایثار و زکوٰۃ کی وحی کی۔ اور یہ ہمارے اطاعت گزار بندے تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ائمہ جو ہادی الے الحق ہوتے ہیں ان کے جملہ افعال ماتحت وحی الہی ہوا کرتے ہیں خوش فہم حضرات نے اس آیت کا تعلق بھی ائمہ اہلبیت سے قطع کرنا چاہا ہے۔ اور کہہ دیا ہے کہ یہ تو انبیائے بنی اسرائیل کی شان میں ہے۔ ائمہ اہلبیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ائمہ نے اسی آیت سے اپنے فضائل پر استدلال فرمایا ہے جیسا کہ تفسیر برہان میں اسی آیت کے ماتحت کئی حدیثیں معصوم سے درج ہیں۔ جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ائمہ کو اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس وقت تفسیر مذکور موجود نہیں ہے ورنہ تمام احادیث نقل کر دی جاتیں۔

مشکل تو یہ ہے کہ منکرین وحی شان نزول کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ ان کے اقوال سے تو شان نزول کے یہ معنی مفہوم ہوتے ہیں کہ بس وہیں تک آیت محدود ہو کر رہ گئی۔ اس سے آگے اسکا مضمون ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ منطق صحیح ہے تو بہت سے حصہ قرآن سے دست بردار ہونا پڑیگا۔

تمتہ بحث وحی۔ وحی کے متعلق ہمارے خیال میں جو کچھ لکھا گیا وہ بہت کافی ہے اس سے اہل ایمان سمجھ جائیں گے کہ وحی کی امام سے نفی کرنا عدم تدبیر پر مبنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جاسکتا ہے تو یہ کہ جن احادیث میں نفی وحی کے اشارات ہیں ان کو وحی تنزیلی قرآنی مراد ہے۔ نہ کہ مطلق وحی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وحی والہام بلحاظ حقیقت ایک ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق بلحاظ مواد ہے۔

وہ طریقے جن سے منجانب اللہ قلب امام پر علوم کا افاضہ ہوتا ہے احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہر شب جمعہ کو روح امام عرش اعظم کا طواف کرتی ہے۔ اور پھر علم کثیر لیکر واپس ہوتی ہے۔ اہل نظر سوچیں کہ یہ حصول علم کس طریقہ سے ہوتا ہے اور اس طریقہ کو وحی سے الگ کیونکر کیا جائیگا۔

ایک صاحب اس سلسلہ حقائق و معارف کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں عقائد شیعہ پر

حلقے کئے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جس مضمون میں ائمہ کے مناقب بیان کیے جائیں گے وہ آجکل کے شیعوں کے عقائد پر ایسا حملہ ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسا زخم شیعوں کے دلوں پر لگیگا جسکا اندمال کسی طرح ممکن نہیں معلوم نہیں انکی غیرت ایمانی کہاں اُڑ گئی منقصد ائمہ میں رسالے کے رسالے شائع کرو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ہاں ائمہ کی تعریف و توصیف کا اگر اعلان کرو تو بہت سے حشرات الارض ایسی عجیب و غریب آوازیں نکالیں گے جو صورت حمار سے بھی زیادہ مکروہ ہونگی۔ جو قوم اپنے علم و عمل سے دور جا پڑی ہو اس کا یہی حشر ہوتا ہے یہ رفتہ رفتہ سب اپنے مرکز اصلی پر پلٹتے جا رہے ہیں۔ وہ دن آئیوا ہے جب شیعوں کی طرف سے ناصبیت کا اعلان ہوگا۔ جو ایشیم ناصبیت تو خون میں پیوست ہو چکے ہیں مگر ابھی عصیت آبادی روکے ہوئے ہے۔ خیر۔

اب ہم ایک دوسری بحث شروع کرتے ہیں جس سے ارباب مذاق سلیم کی آنکھیں روشن ہونگی۔ اور دشمنان امامت کے ہفوات کا اسی میں جواب آجائیگا۔
مظاہر البیہ۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عام طور پر مظہر العجائب الغرائب کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس لفظ کے قائل سمجھ کر نہیں کہتے۔ اگر اسی لفظ کے معنی یہ سمجھ جائیں تو پھر ان کو شان امامت میں کبھی خدشہ لاحق نہیں ہو سکتا۔

واضح ہو کہ خداوند عالم صورت سے مبرا۔ شکل سے منزہ۔ نہ خیالات میں اسکی گنجائش نہ اوہام میں۔ نہ عقول اس کو گھیر سکتی ہیں نہ تخیل اسکا احاطہ کر سکتا ہے۔ لیکن باوجود اسکے بھی شان جلال و جمال کا اتمقضاے حکمت ظہور ہے۔ اس نے اس عالم کو خلق فرمایا اور اپنے کمالات کا آئینہ بنایا۔ ہر چیز اس کے جمال جہاں آرا کا آئینہ ہے۔ اور ذرہ ذرہ اسکی قدرت کا مد کا مظہر۔ یہاں تک تو بالکل سیدھا مسئلہ ہے۔ کسی کو اختلاف کرنیکا موقعہ نہیں۔ اب ہم اس بحث میں نہیں اُکھتے کہ وہ ذات جس کا ان مظاہر سے ظہور ہو رہا ہے اُسکا یہ ظہور کس حیثیت سے ہے۔ یہ مقام بیحد نازک ہے اور ذرا سی لغزش میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔

جب اتنا معلوم ہو گیا کہ اشیائے عالم اس کا مظہر ہیں جسکا دوسرا نام صورت بھی ہے تو

اب اندازہ کرو کہ اشیاء بہم مختلف و متفاوت ہیں۔ کوئی اونٹ ہے کوئی اعلیٰ۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ۔ پس اسی تفاوت و اختلاف کی بنا پر ہر چیز جو اسکا منظر ہوگی اپنی ہی حیثیت کے لحاظ سے ہوگی۔ ہاں اس اختلاف کا منشا بھی اہل بصیرت کے نزدیک یہ ہے کہ خدا کے اسمائے لامتناہی کا مقتضا ہے کہ ہر ایک اسم کے لیے ایک منظر ہونا چاہیے۔ تاکہ اس اسم کا اثر اس منظر میں ظہور کرے۔ اور اس طرح سے اس منظر میں ایک توحید پرست کو مسیحی کی جلوہ گری نظر آئے۔

ضرورت منظر کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ عز و شانہ کے اسماء مثلاً الرحمن۔ الرزاق۔ المقہار ہیں۔ تو اب جب تک خارج میں راحم و مرحوم کا وجود نہ ہوگا رحمانیت ظاہر نہ ہوگی۔ اسی طرح رزاق و مرزوق و قاہر و مقہور جب تک وجود خارجی نہ رکھتے ہوں گے ان اسماء کا ظہور نہ ہوگا۔ پس جس طرح خدا کے ان اسماء کے مظاہر کی ضرورت ہے اسی طرح اسم اللہ جو تمام اسماء پر حاوی ہے اور تمام اسماء اس کے ماتحت ہیں۔ وہ بھی ایک منظر چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ اسم تمام اسماء پر حاوی ہے اسی طرح اسکا منظر بھی تمام مظاہر پر حاوی ہوگا۔ اسی کو منظر کل اور منظر اتم کہتے ہیں۔ یہ منظر بلحاظ جامعیت کمالات اسی اسم جامع سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ اور اسی مناسبت کے لحاظ سے وہ فیض الوہیت ماسوے اللہ تک پہنچائیگا۔ یہی اسکا خلیفہ ہوگا۔ اسی منظر جامع کا نام انسان کامل ہے۔ یہی انوار الہیہ کا خزانہ ہے۔ یہی لامتناہی فیوض کا حامل ہے۔ کل وجود کا مخزن یہی ہے۔ اور تمام خزان جو دو کرم کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی انسان کامل مخلوق اور تحت الخالق ہے۔

یہی انسان کامل اور ہستی جامع کل عوالم کے کمالات پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ یہی مظہرات ہے۔ یہی مظہر صفات و اسماء ہے۔ یہی مظہر افعال ہے۔ یہی حقائق و جوہیہ کا جامع ہے۔ یہی حقائق امکانیہ کا مالک ہے۔ یہی مرتبہ جمع اور مرتبہ تفصیل دونوں کی شان لیے ہوئے ہے۔ اور سلسلہ وجودیہ میں جتنے مراتب ہیں سب پر یہی محیط ہے۔

اب اس منظر اتم و جامع کے کمالات سنو۔ قال بعض العارفين فهو الحق سبحانه وتعالى
انسان العین من العین الذی بہ یكون النظر وهو المعبر عنه بالبصر الذی یبصرہ الشئ

و یوتس و لھذا سُمی انسانا فیما لانسان نظر الحق الی خلقه فرحمهم ومن مزینہ او صل
الوجود۔ والفیض الیہم فھو الحادث الازلی والنشاء الدائم الابدی کما ورد فی
الحديث النبوی نحن الآخرون السابقون۔

یہ منظر اتم خداوند عل کے لیے بمنزلہ عین ہوتا ہے وہ عین (چشم) جس سے نظر
ڈالی جاتی ہے اسی کو بصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ بصر جس سے کوئی شے دیکھی جاتی ہے
اسی کے سبب سے (خدا سے) انس پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ اسی
انسان کے سبب سے خدا نے اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالی اور اسی کی شرافت کا کامل لحاظ
کرتے ہوئے مخلوق کو خلعت وجود عطا ہوا۔ اور فیض الہی ان تک پہنچا۔ یہ انسان حادث
ہے۔ مگر حادث ازلی۔ یہ وہ مخلوق جامع کمالات ہے جو دائم اور ابدی ہے۔ جیسا کہ حدیث
نبوی میں وارد ہوا ہے۔ ہم وہ آخر ہیں جو سب سے سبقت لے ہوئے ہیں۔ یعنی اول بھی
ہم ہیں اور آخر بھی ہم۔ جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا ہے نحن الاولون ونحن الآخرون۔

تدبیر عالم یہ منظر اتم اور انسان کامل جس پر حدوث کی نظر ازلیت کے پہلوئے ہوئے
پڑ رہی ہے۔ اس عالم کی روح یہی ہے اور تمام عالم اس کے لیے ایک جسم واحد
جس طرح روح اپنے تصرفات بدن انسانی میں کر رہی ہے اسی طرح یہ روح اعظم تمام ماسوے اللہ
پر متصرف ہے۔ یوں سمجھو کہ تجلیات حق سبحانہ تعالیٰ کی ترپتی ہوئی بجلیاں انسان کامل کے
آئینہ قلب پر وارد ہوتی ہیں اور ان انوار کا عکس تمام عالم پر گرتا ہے اور اس طرح تمام عالم
کی تدبیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کے دم سے عالم کا وجود ہے۔ اور اسی کی برکت
سے زمانے کی مشین حرکت کر رہی ہے۔ اسی کو ولایت حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہ تدبیر عالم اسی
تدبیر و تصرف کو جب ہم جیسے نابینا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہی
تدبیر عالم برزخ کبرائے ہے درمیان دریا کے وجوب و بحر اسکان۔ صرح البحرین یلتقیان بینہما
برزخ لا ینفیان۔ قال مولانا الصادق علیہ السلام نحن صنائع اللہ والتسائر بعد صنائع
لنا۔ ہم خدا کی صنعتیں ہیں اور ہمارے بعد باقی مخلوق ہمارے لیے صنعت ہے۔ پس مخلوق کو
جس قدر فیض پہنچتا ہے اسی چشمہ کمال سے پہنچتا ہے۔ اسی لیے اس چشمہ کمال کا انکار کرنا

کفر محض ہے۔ یہی وہ راز ہے جو تمام انبیاء و اوصیاء پر ظاہر کیا گیا۔ سب سے اسکا اقرار لیا گیا۔
تمامی مخلوق پر ان کی ولایت عرض کی گئی۔ من انکر خاب۔ جس جس نے انکار کیا وہ خائب و
خاسر ہوا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نقصان میں مبتلا ہوا۔

یہی راز تربیت ہے جسے حدیث قدسی میں ظاہر فرمایا گیا۔ یا محمد بعثت علیا مع الانبیاء
باطنا و معک ظاہرا۔ اے پیغمبر! میں نے علیؑ کو تمام انبیاء کے ہمراہ باطنی طور پر مبعوث کیا اور
تیرے ساتھ ظاہر بظاہر۔ گویا امر رسالت انبیاء ماسلف کی تدبیر علیؑ کے ہاتھوں سے ہوئی۔
جو کچھ فیض انکو پہنچا علیؑ ہی کے وسیلے سے پہنچا۔

یہ منظر جامع۔ یہ مدبر عالم۔ یہ انسان کامل۔ اول بھی ہے۔ آخر بھی۔ ظاہر بھی ہے۔ باطن
بھی۔ مناسب ہے کہ اسکے مقامات نورانیہ کا بیان اسی کی زبان سے سنئے۔

فی حدیث سلمان و ابی ذر۔ یا سلمان لا یكمل المؤمن ایمانہ حتی یعرفنی بالتورانیۃ
و اذا عرفنی بذلک فهو مومن امتحن الله قلبه للايمان و شرح صدره الاسلام و صار عارفا
بدينه مستبصرا و من قصر عن ذلک فهو شاک مرتاب یا سلمان یا جندب ان معرفتی
بالتورانیۃ معرفة الله معرفة الله معرفتی و هو الدین الخالص ثم قال یا سلمان
و یا جندب ان الله جللی امینہ علی خلقه و خلیفته فی ارضه و بلادہ و عبادہ و اعطانی
ما لم یصفه الواصفون و لا یعرفه العارفون فاذا عرفتمونی هكذا فانتم مؤمنون ثم قال
یا سلمان غن سر الله الذی لا یغنی و نوره الذی لا یطفئ و نعمته اللتی لا تجزئ اولنا
محمد و اوسطنا محمد و اخرنا محمد و کلنا محمد فمن عرفنا فقد استكمل الدین انقم ثم قال
بعد کلام طویل یا سلمان بنا مشرف کل مبعوث فلا تدعوننا اربابا و قولوا فینا ما سئتم
فینا هلك من هلك وینا نجی یا سلمان من امن بما قلت و شرحت فهو مومن
امتحن الله قلبه للايمان و رضى الله عنه و من شك و ارتاب فهو ناصب و ان ادعی و لا یتق
فهو کاذب یا سلمان انا و اهلنا من اهل بیق سر الله المکنون و اولیائہ المقربون کلنا
واحد و امرنا واحد و سرنا واحد فلا تفرقوا فینا فتتکلموا فاننا نطهر فی کل زمان لما شاء الرحمن
فالویل للویل لمن انکر و لا ینکره الا اهل البیاءة و من ختم علی قلبه و سمعه و جعل علی بصره غشاوة۔

(ترجمہ) اے سلمان! مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھے نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے۔ اور جب اُس نے نورانیت کے ساتھ مجھے پہچان لیا تو وہ مومن ہے جس کے قلب کا خدا نے ایمان کے ساتھ امتحان لے لیا اور اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا۔ وہ اپنے دین میں عارف اور مستبصر ہو گیا۔ اور جو شخص اس سے قاصر رہا وہ شک کرنے والا ہے۔ اور شبہات شیطانیہ میں گرفتار۔ اے سلمان! اے جذب! نورانیت کے ساتھ میری معرفت خدا کی معرفت ہے اور خدا کی معرفت میری معرفت۔ یہی دین خالص ہے۔ پھر فرمایا اے سلمان! اے جذب! خداوند عالم نے مجھے اپنی خلق کا امین قرار دیا ہے۔ اپنی زمین میں اپنے شہروں میں۔ اپنے بندوں پر اپنا خلیفہ گردانا ہے۔ مجھے وہ چیزیں خدا نے عطا کی ہیں جن کا وصف کرنے والے وصف نہیں کر سکتے۔ نہ عارفین انہیں جان سکتے ہیں۔ پس جب تم نے اس طرح مجھے پہچانا اس وقت تم مومن ہو۔ پھر فرمایا اے سلمان! ہم خدا کا بھید ہیں جو چھپایا نہیں جاسکتا۔ ہم خدا کا نور ہیں جو بھجایا نہیں جاسکتا۔ ہم وہ خدا کی نعمت ہیں جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اول بھی محمد ہے۔ آخر بھی محمد ہے اور اوسط بھی محمد ہے جس نے اس طرح ہمیں پہچانا اُس نے اپنا دین قیم کامل کر لیا۔ پھر ایک کلام طویل کے بعد فرمایا۔ اے سلمان! ہر پیغمبر نے ہمارے ہی سبب سے شرف حاصل کیا ہے۔ تم ہمیں خدا نہ کہو اور پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہو جو ہلاک ہوا ہے ہمارے ہی بارے میں ہلاک ہوا ہے۔ اور جس نے نجات پائی ہے ہمارے ہی سبب سے پائی ہے۔ اے سلمان! جو کچھ میں نے کہا اور شرح کی جو شخص اس پر ایمان لے آیا وہ مومن ہے۔ جس کے قلب کا امتحان خدا نے ایمان کے ساتھ لے لیا۔ خدا اس سے راضی ہو گیا اور جس نے شک و شبہات کو دخل دیا وہ ناصبی ہے۔ اگرچہ ہماری ولایت کا دعویٰ کرے۔ وہ بیشک جھوٹا ہے۔ اے سلمان! میں اور وہ ہادی جو میرا طبیعت سے ہیں ہم خدا کے سرکنون ہیں۔ اس کے اولیائے مقرب ہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا امر ایک ہے۔ ہمارا ستر ایک ہے۔ ہم میں تفرقہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم ہر زمانے میں حسب مشیت رحمانی ظاہر ہونگے۔ ویل اور بالکل ویل ہے اُس شخص کے لئے جو اس قول کا انکار کرے۔ اور کوئی شخص اسکا انکار نہیں کرتا۔ مگر وہی جو غبی و احمق ہے۔ جس کے قلب پر۔

کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔
 صاحبان عقل پر روشن ہے کہ منظر جامع و اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ میں جتنے کمالات
 ذات احدیت میں مانے جائیں گے ان سب کا ظہور اسی ذات مقدس سے ہوگا۔ فی الحقیقت یہی
 خلافت حقہ الہیہ ہے۔ خدا کی جانشینی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
 انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا۔ میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ۔ جتنے کمالات ذات احمدی
 میں ہیں وہ سب کے سب ذات علیؑ سے ظاہر ہوئے۔ بلکہ ہر امام کی یہی شان ہے حقیقت واحد
 ہے کہ جس کا طلوع مرایاے مختلفہ سے ہو رہا ہے۔ فی الحقیقت نوریشرق من صبح الازل فیلوح
 علیٰ ہیاکل التوحید آثارہ۔ حقیقت ایک نور ہے جو صبح اول سے چمکا اور توحید کے مجسموں پر اسکے
 آثار روشن و لائح ہو گئے۔ اسی منظریت کے اعتبار سے انکو یہ اللہ کہا جاتا ہے جب اللہ کہا جاتا ہو۔
 نفس اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے۔

قال العارف الکامل المحقق الطوسی العارف اذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق
 رأى کل قدرة مستغرقة فی قدرته المتعلقة بجميع المقدرات وکل علم مستغرق فی
 علمه الذی لا یعزب عنه شیء من الموجودات وکل ارادة مستغرقة لا یتالی عنده شیء من
 الممكنات بل کل وجود وکل کمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه فصار الحق جنة
 بصره الذی به یبصر وسمعه الذی به یسمع و قدرته الذی بها یفعل و علمه الذی به یعلم
 ووجوده الذی به یوجد فصار العارف جینئذ متخلقا باخلاق الله بالحقیقة۔

عارف کامل محقق طوسی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ عارف اپنی انانیت کو قطع کر دیتا ہے اور حق
 سے متصل ہو جاتا ہے تو ہر ایک قدرت کو اسی کی قدرت میں غرق پاتا ہے جس کا تعلق تمامی مقدرات
 سے ہے۔ اور ہر ایک علم کو اسی کے علم میں مستغرق دیکھتا ہے۔ ایسا علم جس سے موجودات میں کوئی چیز
 پوشیدہ نہیں اور کل ارادوں کو اسی کے ارادے میں فنا پاتا ہے جس سے ممکنات میں سے کوئی شے
 باہر نہیں ہو سکتی بلکہ ہر ایک وجود اور ہر ایک وجود کا کمال اسی سے صادر ہوا ہے یہ فیض اسی کی جانب
 سے پہنچتا ہے۔ اس حالت میں حق سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بصر بن جاتا ہے جس سے دیکھ سکتا ہے
 وہ سماعت بن جاتا ہے جس سے سنا جائے۔ وہ قدرت ہو جاتا ہے کہ جو کہتا ہے اسی قدرت کے ساتھ کرتا ہے۔

اور وہ علم نجاتا ہے جس کے سبب سے تمام اشیا معلوم ہوتی ہیں۔ وہ وجود نجاتا ہے جس کے سبب سے سارے وجود ہیں۔ اس وقت عارف حقیقی طور پر صفات خداوندی سے آراستہ ہو جاتا ہے۔

محقق علیہ الرحمہ کی مستحکم و مضبوط رائے ہر ایک عارف کے لئے ہے۔ اب وہ ذوات مقدسہ جو خود سرچشمہ معرفت ہیں جن سے تمام دنیا نے معرفت کا راز سیکھا جن سے تمام عالم نے معرفت کی تعلیم پائی جن کے سبب سے خدا پہچاننا گیا جن کے سبب سے خدا کی عبادت کی گئی۔ عرف اللہ بنا۔ عبد اللہ بنا۔ ان بزرگواروں کے متعلق کسی قسم کی لب کشائی اپنی عقول ناقصہ کی بنا پر کرنا کہاں تک عقل و دیانت کے قریب ہے۔

قال بعض العارفين - اذا تجلّى الله سبحانه بذاته لاحد يرى كل الذات والصفات والافعال متلاشية في اشعة ذاته وصفاته وافعاله ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبرة لها وهي اعضاؤها ويرى ذاته الذات الواحدة وصفة صفتها وفعلها لا منتهلا كما بالكلية في عين التوحيد وليس للانسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد ولما انجذبت بصيرة الروح الى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الاشياء في غلبة نور الذات القدسية وارتفع التمييز بين القدم والحدوث لذهور الباطل عند محي الحق ويسمي هذه المحال جمعا ولصاحب الجمع ان يضيف الى نفسه كل اثر ظهر في الوجود كل صفة وفعل واسم لا انحصار الكل عنده في ذات واحدة فتارة يسلك عن حال هذا وتارة عن حال ذاك۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ جب خداوند عالم کسی شخص کے لئے بذات تجلی فرماتا ہے تو وہ شخص اپنی ذات و صفات و افعال کو بالکلیہ اسی کی ذات و صفات و افعال کی شعاعوں میں متلاشی و پرگندہ دیکھتا ہے اور تمام مخلوقات کے لئے اپنے نفس کو مدبر سمجھتا ہے اور مخلوقات کو اپنے اعضاء۔ ذات خدا کو اپنی ذات اور اسکی صفت کو اپنے نفس کی صفات اور اس کے فعل کو اپنا فعل خیال کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بالکلیہ چشمہ توحید میں فنا اور غرق ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے لئے مقام توحید میں اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ اور جس وقت کہ بصیرت روح مشاہدہ جمال ذات میں جذب ہو جاتی ہے تو نور ذات قدیم کے غلبے میں نور عقل پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ حق کی آمد سے باطل دفع ہوتا ہے اور قروم وحدوث کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اسی حالت کو حالت جمع کہتے ہیں۔ اور اس حالت کے مالک کو

سزاوار ہے کہ ہر ایک صفت کو۔ ہر فعل کو۔ ہر اسم کو اور ہر ایک اثر کو جو وجود میں ظاہر ہو رہا ہے
اپنے نفس کی طرف نسبت دے لے۔ اس لیے کہ اسکے نزدیک کل کا انحصار ذات واحد میں ہے پس کبھی
اس کے حال کی حکایت کرتا ہے اور کبھی اُس کے حال کی۔

اس عارف کی یہ سطور بھی غالباً ہر اُس عارف سے متعلق ہونگی جو پیروی شریعت غرہ و طریقت
ظاہرہ و حقیقت باہرہ کی بنا پر یہ مقام حاصل کر لے۔ پس اب ان بزرگواروں کے مقام توحید کیونکر
لفظوں میں آسکیں گے جو حقیقت شریعت ہوں اور حقائق عوالم انہی کی طرف رجوع کر رہے ہوں۔
فقال يا سلمان انا ابو كل مومن ومومنة يا سلمان انا الطامة الكبرى انا الازفة اذا
اذفت انا الحاقة انا القارعة انا الغاشية انا الصاخة انا المخرة النازلة ونحن الايات
والدلائل والنجب انا وجه الله انا الذي كتب اسمي على العرش فاستقرت وعلى السموات
فقامت وعلى الارض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الدرع فذرت وعلى البرق
فلمع وعلى الدارق فهدع وعلى النور فسطع وعلى السحاب فدمع وعلى الرعد فخشع وعلى الليل
فدجى فاطلم وعلى النصار فانا وتبسم۔

اے سلمان! میں ہر ایک مومن و مومنہ کا باپ ہوں۔ اے سلمان میں تمامہ کبرے (بہت بڑا گزشتہ
والا) ہوں۔ میں بہت ہی قریب نیوالا ہوں میں سب گھیر لینے والا ہوں میں لوں پر غریب گناہوں میں سب کو ہر کر دینے والا
ہوں۔ میں بلائے نازل ہوں۔ ہم خدا کی آیات ہیں۔ اُس کی دیلیں ہیں۔ ہم حجاب ہیں۔ میں وجہ اللہ ہوں۔
میں وہ ہوں جس کا نام عرش پر لکھا گیا تو وہ پھیرا۔ آسمانوں پر لکھا گیا تو وہ قائم ہوئے۔ زمین پر لکھا گیا تو
اُس نے قرار پکڑا۔ پہاڑوں پر لکھا گیا تو وہ بلند ہوئے۔ ہوا پر لکھا گیا تو وہ اڑانے لگی۔ بجلی پر لکھا گیا تو وہ چمکی۔
بارش کے قطرے پر لکھا گیا تو وہ جاری ہوئے۔ نور پر لکھا گیا تو وہ روشن ہوا۔ بادلوں پر لکھا گیا تو اس
نے آنسو بہائے (بارش ہوئی) رعد پر لکھا گیا تو اس نے خضوع و خشوع کی صدا بلند کی۔ رات پر لکھا گیا تو
وہ تاریک اور مظلم ہوئی۔ دن پر لکھا گیا تو وہ چمک اٹھا! اور اُس نے تبسم کیا۔

اس تفصیل کا اشارہ یہ ہے کہ تمام حقائق کی جامع ذات مرتضوی ہے۔ اشیائے عالم اسی
میں مندرج و مندرج ہیں اور وہی ایسی کتاب جامع ہے جو تمامی اسرار کائنات کی جامع ہے۔
قال في خطبة التطيعة ولقد علمت من عجائب خلق الله ما لا يعلم الا الله وعرفت

ماکان وما یكون وما کان فی الذوالاول مع من تقدم مع آدم الاول ولقد کشف لی فعرفت
وعلمنی ربی ففعلت الا قعودا لا تجوز ولا تنحوا فلو لا خوفی علیکم ان تقولوا نحن وارتد لانکم
بما کانوا وما انتقم فیہ وما تلقونه یوم القیامة او عزانی ففعلت ولقد ستر علمہ عن جمیع
النبيين الا صاحب شریعتکم ہذا صلوات اللہ علیہ والہ فعلنی علمہ وعلمتہ علی۔

میں مخلوق الہی کے عجائبات کا عالم ہوں جسے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ میں ماکان و
ما یكون کا عارف ہوں۔ میں پہچانتا ہوں جو کچھ کہ ابتدائے خلقت کا حال گزرا اس شخص کے ساتھ
جس نے آدم اول پر تقدم کیا۔ یہ سب چیزیں میرے لئے کھول دی گئیں۔ پس میں عارف ہو گیا۔ میرے
رب نے مجھے تعلیم دی اور میں نے تعلیم حاصل کی۔ تم بچوں کے بل نہ بیٹھو۔ خوف سے چپیں نہ مارو۔ مضطرب
نہ ہو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے یہ خوف نہ ہوتا کہ ابھی کہہ اُٹھو گے کہ یہ کہنے والا مجنون ہو گیا ہے اور
اس نے ارتداد کیا ہے تو بیشک میں تم کو خبر دیتا کہ وہ کس حال میں تھے اور اب تم کس حال میں ہو۔
اور روز قیامت تم کس شے سے ملاقی ہو گے۔ یہ علوم خدا نے مجھ سے منسوب کیے ہیں انکا عالم ہو گیا
اور بیشک یہ علم تمام انبیاء سے پوشیدہ رکھا گیا ہوا ہے تمہارے صاحب شریعت کے اس پر اور
اُس کی آل پر خدا کی طرف سے صلوات ہو۔ اس (صاحب شریعت) نے مجھے اپنے علم کی تعلیم دی اور
میں نے انہیں اپنا علم سکھایا۔ (وحدت نورانیہ کی طرف اشارہ ہے)۔

ثم قال لقد علمت ما فوق الفردوس الاعلی وما تحت السابعة السفلی وما فی السموات
العلی وما بینہما وما تحت الثری کل ذلك علم احاطہ لا علم اخبار اقسام رب العرش العظیم
لوسنت اخبار تکلم بابائکم واسلافکم این کانوا ومن کانوا واین ہم الآن۔ وما صار والیہ
فکم من اکل لحم اخیه وشارب براس ابیہ وھولشتاقہ ویرتجیہ قال لو کشف لکم ما کان
مفی فی القدیم الاول وما یكون متی فی الآخر اسرئتم عجائب مستعظمت وامور مستعجبات
وصنائع واحاطات انا صاحب الخلق الاول قبل نوح الاول ولو علمتم ما کان فی بنی آدم
ونوح من عجائب اصطنعتها واهم اھلکتھا فحق علیہم القول فبنس ما کانوا یفعلون انا صاحب
الطوفان الاول انا صاحب طوفان الثانی انا صاحب سبیل لعمری انا صاحب الاسرار والمکنونات
انا صاحب عادی والجنات انا صاحب الثمود والآیات انا مدبرھا انا منزلھا انا مخرجھا انا

مھلکھا انا مدبرھا انا بانیہا انا واصلیہا انا سمیتہا انا عیبہا انا الاول انا الاخر انا الباطن
اذا الظاهر انا مع الکود قبل الکود انا مع الدور قبل الدور انا مع القلم قبل القلم انا مع
اللوح قبل اللوح انا صاحب الازلیة الاولیة انا صاحب جالبقاو جابر سا انا صاحب الرفرف
وبھرم انا مدبر العالم الاول حین لا سماعکم ولا غیرا تم قال بعد کلام فی الاخبار بالوقائع
الایة والحوادث المغیبة الاو کم عجائب ترکتم وادلائل کتمتم لا اجد له حجة ثم قال بعد
کلام طویل من هذا القبیل کافی بالمنافقین یقولون نص علیٰ نفسه بالربانیة الافاشہ
شهادة اسدکم ہما عند الحاجة الیہما ان علیا نور مخلوق وعبد مرزوق ومن قال غیر هذا
فعلیہ لعنة الله ولعنة الاعمین۔

پھر فرمایا کہ میں فردوس اعلیٰ کے اوپر کیا چیز ہے اسے جانتا ہوں اور ساتویں طبقے کے نیچے
کیا ہے اس سے واقف ہوں۔ جو کچھ بلند آسمانوں میں ہے اُس کا عالم ہوں۔ تحت الثرائے کے حالات
سے خبردار ہوں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق مجھے علم احاطی حاصل ہے نہ کہ علم اخباری (جو کسی کے
خبر دینے اور کتاب سے حاصل ہوتا ہے) میں عرش عظیم کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں
چاہوں تو تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کے متعلق خبر دوں کہ وہ کہاں تھے اور کس شخص کی طرف سے تھے۔
اب وہ کہاں ہیں اور کس چیز کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بھائی کا
گوشت کھا رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی شرافت ریا اسکی جمع کردہ دولت کو
پئے جارہے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کا مشتاق ہے اور اس کی امید کر رہا ہے کہ اس میں سے اسکے لئے
کچھ کار خیر کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ قدامت اولین میں جو کچھ مجھ سے ظاہر ہوا اور آخر میں جو کچھ ظاہر ہوگا اگر وہ تم پر
کھول دیا جاتا تو البتہ تم زبردست عجائبات دیکھتے۔ تعجب خیز امور کا ملاحظہ کرتے۔ بڑی بڑی صنعتیں
تمہاری نظر سے گزرتیں اور تم دیکھتے کہ مجھے انہیں کس طرح احاطہ حاصل ہے۔ میں نوح اول سے پہلے
صاحب خلق اول ہوں۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ آدم اور نوح کی اولاد میں میں نے کیا کیا
صنعتیں ظاہر کی ہیں۔ ان امتوں کے حالات سے واقف ہوتے جنہیں میں نے ہلاک کیا ہے جنہیں
عذاب واجب ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی بُرے اعمال کرتے تھے۔ میں صاحب طوفان اول ہوں میں

صاحب طوفان ثانی ہوں۔ میں صاحب سیل عظم ہوں (جس نے یمن کی بستیوں کو بہا دیا تھا) میں اسرار مکنونہ کا مالک ہوں۔ میں عباد اور ان کے باغات کا صاحب ہوں۔ میں نمود اور جو آیات ان پر ظاہر ہوئیں ان کا مالک ہوں۔ میں ان کا برباد کرنے والا ہوں۔ میں انکو متزلزل کر دینے والا اور ان کو ہلا دینے والا ہوں۔ میں انہیں ہلاک کر نیو والا ہوں۔ میں انکی تدبیر کرنے والا ہوں۔ میں ان کا بانی ہوں۔ میں ان کا بچھانیو والا ہوں۔ میں ان کا مارنے والا اور میں انکا جلانے والا ہوں۔ میں اول ہوں۔ میں آخر ہوں۔ میں ظاہر ہوں۔ میں باطن ہوں۔ میں لپیٹ دینے کے ساتھ ہوں۔ لپیٹ دینے سے پہلے میں گردش کے ساتھ ہوں۔ گردش سے پہلے میں قلم کے ساتھ ہوں۔ قلم سے پیشتر میں لوح کے ساتھ ہوں۔ لوح سے قبل میں صاحب ازل اول ہوں۔ میں صاحب جابلقا و جابر سا ہوں۔ میں صاحب رفوف و صاحب رنگ سرخ ہوں۔ میں عالم اول کا مدبر ہوں جبکہ نہ تمہارا یہ آسمان تھا اور نہ تمہاری یہ زمین۔

پھر آپ نے واقعات آئندہ اور حوادث غیبیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے بہت سے عجائبات کا ذکر چھوڑ دیا۔ بہت سے دلائل چھپا لیے۔ اس لئے کہ کوئی انکا حاصل نہیں ملتا۔ پھر ایک کلام طویل کے بعد فرمایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ علیؑ اپنے لئے ربوبیت مطلقہ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اور گواہ رہو۔ تم سے وقت ضرورت یہ گواہی لی جائیگی کہ بیشک علیؑ نور مخلوق ہے۔ بندہ ہے جو خدا سے رزق پاتا ہے۔ جو کوئی اس کے سوا کہے تو اس پر خدا کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔

قبل اس کے کہ نتیجہ کلام ناظرین کلام کے سامنے پیش کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر اور بھی حضرت امیر المومنینؑ کے ارشادات حقائق آفرین ذکر کیے جائیں جن کے دیکھنے اور پڑھنے سے یقیناً نور ایمان کی زیادتی تصور ہے۔

قال عليه السلام في بعض خطبه - انا عندى مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله الا انا
انا ذو القرنين المذكور في الصحيح الاول انا صاحب خاتم سليمان انا ولي الحساب انا صاحب الصراط
والموقف انا قاسم الجنة والنار انا ادم الاول انا نوح الاول انا اية الجبار انا حقيقة الاسرار

۱۔ ایک بند یا ایک وادی کا نام ہے۔ اور سیل عظم اسے بھی کہتے ہیں جس کے ذریعہ کی طاقت ہو ۱۲

انا موق الا شجار انا مولع الا شجار انا مفجر العيون انا مجرى الانهار انا خازن العلم انا لحو العلم
 انا امير المؤمنين انا عين اليقين انا حجة الله في السموات والارض انا الراجفة انا الصاعقة
 انا الصيحة بالحق انا الساعة لمن كذب بها انا ذلك الكتاب لا ريب فيه انا الاسماء المحسنة التي
 امر الله ان يدعى بها انا ذلك النور الذي اقتبس موسى منه الهدى انا صاحب الصور انا
 فخرج من في القبور انا صاحب يوم النشور انا صاحب نوح ومنجيه انا صاحب ايوب المبتلى بشافيه
 انا اقامت السموات بامر ربى انا صاحب ابراهيم انا سر الكليم انا الناظر في الملكوت انا امر
 المحي الذي لا يموت انا ولي الحق على سائر الخلق انا الذي لا يبدل القول لدي وحساب
 الخلق الى انا المفوض الى امر الخلائق انا خليفة الاله الخالق.

(ترجمہ) میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں بعد رسول اللہ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا۔ میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا صحف اولے میں ذکر ہے۔ میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں۔ میں حساب کا مالک ہوں۔ میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں۔ میں جنت و نار کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں آدم اول ہوں۔ میں نوح اول ہوں۔ میں جبار کی نشانی ہوں۔ میں اسرار کی حقیقت ہوں۔ میں درختوں کو پتوں کا لباس عطا کرنے والا ہوں۔ میں پھلوں کا پختہ کرنے والا ہوں۔ میں چشموں کا نکالنے والا ہوں۔ میں نہروں کا جاری کرنے والا ہوں۔ میں علم کا خزانہ دار ہوں۔ میں علم کا پھاڑ ہوں۔ میں امیر المؤمنین ہوں۔ میں سرچشمہ یقین ہوں۔ میں زمین و آسمان میں خدا کی حجت ہوں۔ میں متزلزل کر دینے والا ہوں۔ میں صاعقہ ہوں۔ میں حقانی آواز ہوں۔ میں قیامت ہوں۔ اُسکے لیے جو قیامت کی تکذیب کرے۔ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں وہ اسمائے حسنی ہوں جن کے وسیلے سے خدا نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ (دواضح ہو اس جملہ میں حضرت نے اپنی ذات خاص کو اسمائے حسنی سے تعبیر کیا ہے۔ جس سے بآسانی یہ مطلب اخذ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات کل اسمائے حسنی کا منظر ہے۔ گویا یہ ایک آئینہ ہے جس میں تمام صفات کمالیہ کے نقش و نگار جلوہ گر ہیں) میں وہ نور ہوں جس سے موسیٰ نے ہدایت کو اقتباس کیا۔ میں صور کا مالک ہوں۔ میں قبروں میں سے کھیلنے والا ہوں۔ میں یوم النشور کا مالک ہوں۔ میں نوح کا صاحب اور اُسکا نجات دہندہ ہوں۔ میں ایوب بلار سیدہ کا صاحب اور اُسکو شفا دینے والا ہوں۔ میں نے اپنے رب کے امر سے آسمانوں کو قائم کیا

میں صاحب ابراہیم ہوں۔ میں کلیم کا بھید ہوں۔ میں ملکوت (مخلوقات اشیاء) کو دیکھنے والا ہوں۔ میں اس حق کا امر ہوں جسے موت نہیں (اور حی کا امر بھی حی ہوتا ہے) میں تمام مخلوق پر ولی حق ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میرے سامنے بات نہیں بدلی جاسکتی۔ مخلوق کا حساب میری طرف ہے (میں حساب لینے والا ہوں) میں وہ ہوں جسے امر مخلوق تفویض کیا گیا ہے۔ میں خلیفۃ اللہ الخالق ہوں۔

آخری جملوں میں لفظ تفویض اُن لوگوں کو چکنا کر لیا جنہوں نے اپنے قیاسات و اوہام کا نام ایمان رکھا ہے۔ مگر ارباب بصیرت کے لئے اس میں قطعاً کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ لفظ تفویض احادیث میں ائمہ کے لئے بکثرت استعمال ہوا ہے۔ بیشک اس تفویض کی حدیں یہودیت سے جا کر لمبا نیکی اگر اس تفویض سے خدا کو عضو معطل تصور کر لیا جائے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کل امور خلافت ائمہ کو سونپ کر اب خدا بیکار ہو بیٹھا اور اسے اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ تو ایسا عقیدہ اسلام سے الگ کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر تفویض کے یہ معنی نہ لئے جائیں اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امور خلافت کا اجرا انہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور یہ بزرگوں تحت مشیت ایزدی امور خلافت میں تصرف ہیں تو ایسا عقیدہ عین ایمان ہے بلکہ روح و یانت ہے۔ اور انہی معنی میں یہ لفظ احادیث میں ائمہ کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

انا سرّ اللہ فی بلادہ و حجّۃ علی عبادہ انا امر اللہ والروح کما قال سبحانہ و لیستلوا
عن الروح قل الروح من امر ربی انا امر ربی الجبال الشامخات و فجرت العیون الجاریا
انا غارس الاشجار و مخرج الوان الثمار انا مقدّر الاوقات انا منشر الاموات انا منزل
القطر انا منور الشمس والقمر والنجوم انا قیّم القیامۃ انا مقیم الساعۃ انا الواجب لہ
من اللہ الطاعۃ انا حی الاموات و انا میت لم امت انا سرّ اللہ المخزون انا العالم بما کان
وما یكون انا صلوة المؤمنین و صیامہم انا مولاہم و امامہم انا صاحب النشرا الاول
والآخر انا صاحب المناقب و المفاخر انا صاحب الکواکب انا عذاب اللہ الواجب انا مہلک
الجبابرة الاول انا منزل الدول انا صاحب الزلازل و الرجف انا صاحب الکسوف و الخسف
انا مدمر الفراعنة لیسینی هذا انا الذی اقامنی اللہ فی الاظلمۃ و دعاہم الی طاعتی
فلما ظہرت انکروا فقال سبحانہ فلما جاءہم ما عنوا کفروا بہ انا نور الانوار انا حامل العرش

مع الابرار انا صاحب الكتب السالفة انا باب الله الذي لا يفتح لمن كذب به ولا يذوق الجنة
 انا الذي تنزدحما ملائكة على فراشي ويعرفني عبادا قاليم الدنيا انا الذي ردت لي الشمس
 مرتين وسلمت علي كرتين وصليت مع رسول الله القبلتين وبايعت البيعتين انا صاحب
 بدر وحنين انا الطور انا الكتاب المسطور انا البحر المسجور انا البيت المعمور انا الذي
 دعى الله الخلائق الى طاعتي فكفرت امة واصرت ومسلخت واجابت امة فنجت بي و
 ازلفت وانا الذي بيده مفاتيح الجنان ومقاليد النيران انا مع رسول الله في الارض وفي
 السماء انا المسيح حيث لا روح تتحرك ولا نفس تتنفس غيري انا صاحب قرون الاولى
 انا الصامت ومحمد الناطق انا جاوزت بموسى في البحر واغرقت فرعون وجنوده وانا اعلم
 بالبهائم ومنطق الطير انا الذي اجوز السموات السبع والارضين السبع في طرفة عين
 انا المتكلم على لسان عيسى في المهد انا الذي يصلي عيسى خلفي انا الذي اتقلب في الصور
 كيف شاء الله انا مصباح الهدى انا مفتاح التقى انا الاخرة والاولى انا الذي ارى اعمال
 العباد انا خازن السموات والارض بامر رب العالمين انا القائم بالقسط انا ديان الذين
 انا الذي لا يقبل الاعمال الا بولايته ولا ينفع الحسنات الا بهيئته انا العالم بمدار الفلك
 الدوار انا صاحب مكيا لقطرات الامطار ورمل القفار باذن الملك الجبار انا الذي
 اقتل مرتين واحيي مرتين واظهر كيف شئت انا محصى الخلائق وان كثروا انا محاسبهم
 وان عظموا انا الذي عندي الف كتاب من كتب الانبياء انا الذي حمد ولا يبقى الف الف
 فسمخوا انا المذكور في سالف الزمان والخارج في آخر الزمان انا قاصم الجبارين في الغابر
 ومخزهم ومعذبهم في الآخرين انا معذب يعقوث ويعوق ونسرا عذا ابا شديد انا
 المتكلم بكل لسان انا الشاهد لا اعمال الخلائق في المغارب والمشارك انا محمد ومحمد انا
 انا المعنى لا يقع عليه اسم ولا شبه انا باب حطة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
 میں خدا کے شہروں میں سترائے ہوں۔ اور اُس کے بندوں پر اُس کی حجت ہوں۔ میں خدا
 کا امر اور روح ہوں جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تجھ سے روح کی بابت سوال کیا
 ہے۔ کہہ دے کہ روح میرے رب کا امر ہے میں نے بلند و بالا پہاڑوں کو قائم کیا ہے۔ میں نے

چشمہ ہائے جاری کو شگافتہ کیا ہے۔ میں اشجار کا لگانے والا ہوں۔ میں پھلوں کے رنگ کا نکلانے والا ہوں۔ میں روزیوں کا اندازہ لگانے والا ہوں۔ میں مردوں کا اٹھانے والا ہوں۔ میں (بارش اور شبنم) کے قطروں کا نازل کرنے والا ہوں۔ میں سورج چاند اور ستاروں کو نورانی کرنے والا ہوں۔ میں قیامت کا برپا کرنے والا ہوں۔ میں ساعت کا قائم کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی منجانب اللہ اطاعت واجب ہے۔ میں زندہ ہوں۔ مجھے موت نہیں ہے۔ میں مردہ ہوں مگر مرا نہیں (یہ موت فنا فی اللہ سے عبارت ہے جو عین زندگی ہے) میں خدا کا مترخص ہوں۔ میں عالم ماکان و مایکون ہوں۔ میں مومنین کی نماز و روزہ ہوں۔ میں اُن کا مولا اور اُن کا امام ہوں۔ میں نشر اول و آخر کا صاحب ہوں۔ میں صاحب مفاخر و مناقب ہوں۔ میں صاحب کواکب ہوں۔ میں خدا کی طرف سے (دشمنان خدا کے لئے) عذاب و اصب (دائم وابدی) ہوں۔ میں جباران اول کا ہلاک کرنے والا ہوں۔ میں دولتوں کا زائل کرنے والا ہوں۔ میں زلزلوں اور بھونچال کا مالک ہوں۔ میں صاحب کسوف و خسوف ہوں۔ میں اپنی اسی تلوار سے فرعونوں کا برباد کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے خدا نے سایہ (رحمت) میں کھڑا کیا اور مخلوق کو میری اطاعت کی طرف بلایا۔ پس جب میں ظاہر ہوا تو ان لوگوں نے میرا انکار کیا۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آیا جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ میں نور الانوار ہوں۔ میں ابراہیم کے ساتھ حامل عرش ہوں۔ میں اکتب گزشتہ کا مالک ہوں۔ میں خدا کا وہ دروازہ ہوں جو تکذیب کرنے والے کے لئے نہیں کھولا جاتا۔ اور وہ جنت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ میں وہ ہوں جس کے بستر پر ملائکہ کا ہجوم رہتا ہے۔ مجھے دنیا کی اقلیموں کے (مخلص) بندے پہچانتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے لئے سو جن نے دو مرتبہ رجعت کی۔ اور مجھ پر دو مرتبہ سلام کیا۔ میں نے رسول اللہ کے ہمراہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ میں نے دو بعثتیں کیں۔ میں صاحب بدر و حنین ہوں۔ میں طور ہوں۔ میں کتاب مسطور ہوں۔ میں لبریز سمندر ہوں۔ میں بیت المعمور ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میری اطاعت کے لئے مخلوق کو بلایا گیا۔ ایک گروہ نے انکار کیا اور اس کفر پر اصرار سے کام لیا۔ یہ گروہ مسخ ہو گیا۔ اور دوسرے گروہ نے میری اطاعت قبول کی۔ وہ میرے سبب سے نجات پا گیا اور مقرب بارگاہ خداوندی ہوا۔ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہیں۔ میں زمین و آسمان میں رسول اللہ کے

ساتھ ساتھ ہوں۔ میں مسیح ہوں (یہ قدرت نے مجھے مس کیا ہے) جبکہ نہ کوئی روح متحرک تھی اور نہ یہ
 سو کوئی نفس متنفس تھا۔ میں صاحب قرون اویں ہوں۔ میں صامت ہوں اور محمد ناطق ہیں۔ میں نے
 مومنوں کو سمندر سے پار اتارا ہے۔ میں نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا ہے میں چوپایوں
 کے ہمہوں سے واقف ہوں۔ پرندوں کی زبان کا عالم ہوں میں وہ ہوں جو ملک جھپکتے میں سات
 آسمانوں اور سات زمینوں سے گزر گیا۔ میں گہوارے میں عیسے کی زبان سے کلام کرنا والا ہوں
 عیسے بوجہ آمد و فی الحال سخن گفت آن نطق و فصاحت کہ باو بود علی بود

میں وہ ہوں کہ عیسے جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں حسب مشیت الہی جو صورت چاہتا ہوں اختیار
 کر لیتا ہوں۔ میں ہدایت کا چراغ ہوں۔ میں تقوٰے کی مفتاح ہوں۔ میں آخر ہوں میں اول ہوں۔
 میں بندوں کے اعمال دیکھتا ہوں۔ میں بامر رب العالمین سموات و ارض کا خزانہ دار ہوں۔ میں قسط
 و عدل کے ساتھ قائم ہوں۔ میں روز قیامت جزا دینے والا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میری ولایت کا
 اقرار کیے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور میری محبت کے بغیر حسنت کچھ فائدہ نہیں دیتے ہیں۔
 فلک و دار کا عالم ہوں۔ میں باذن بادشاہ جبار قطرات بارش اور ریگ صحرا کا پیمانہ ہوں۔ میں وہ
 ہوں جو دو مرتبہ قتل ہونگا۔ اور دو مرتبہ زندہ ہونگا اور جس طرح بھی میں چاہوں گا ظاہر ہونگا۔ میں
 تمام خلائق کا احصا کرنے والا ہوں۔ اگرچہ انکی تعداد کثیر ہے۔ میں ان کا محاسب ہوں۔ اگرچہ انکا
 شمار عظیم ہے۔ میں وہ ہوں جس کے پاس کتب انبیاء میں سے ہزار کتابیں ہیں۔ میں وہ ہوں جسکی
 ولایت کا ایک ہزار امتوں نے انکار کیا جس سے وہ نسخ ہو گئیں۔ میں زمانہ گزشتہ میں زندہ ہو کر تھا۔
 میں آخری زمانہ میں خروج کرنے والا ہوں۔ میں ان جباروں کو شکستہ کرنے والا ہوں جو باقی رہ گئے ہیں
 میں مانگو زمین سے نکالنے والا ہوں اور آخرین میں انکو عذاب دینے والا ہوں۔ میں یغوث و یوق و نسر
 (ان تین مشہور بتوں) کو شدت کے ساتھ معذب کرنے والا ہوں۔ میں ہر ایک زبان میں کلام کرنا والا
 ہوں۔ میں مشارق و مغارب میں اعمال خلائق کا نگران ہوں۔ میں محمد ہوں اور محمد میں ہوں۔ میں وہ
 معنی ہوں جس پر اسم واقع نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی اس کا نظیر ہو سکتا ہے۔ میں مغفرت کا دروازہ
 ہوں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اس ارشاد حقیقت بنیاد میں جو کچھ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اس پر نظر کرتے ہوئے بلا خوف و تردید

کہا جاسکتا ہے کہ جتنے صفات کمالیہ ظاہر ہوئے وہ انہی مظاہر تاتمہ اور کامل انسانوں کے وجود سے ظاہر ہوئے کوئی فیض ایسا نہیں ہے جو ان کے توسط کے بغیر پہنچ گیا ہو اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کی نمود ان میں موجود نہ ہو۔ یہی مقام، مقام خلافت عظمیٰ ہے۔ خدا کی جانشینی کے یہی معنی ہیں۔ ورنہ بغیر اس کے خلافت کوئی قابل وقعت چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی خلیفہ خلافت عدلیہ کا حامل ہے۔ وہ اپنی رعایا کے جزو کل پر متصرف ہوتا ہے۔ رعایا کے حالات سے کلیۃً خبردار رہنا اس کے لئے لازم ہے۔ یہی خلیفہ خدا رعایا کو اسکی مایحتاج اس طرح پہنچاتا رہتا ہے کہ غفلت شعار رعایا کو اسکی خبر بھی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی جنائے تو انکار پر کمر باندھتی ہے۔ ربوبیت کی شان اسی کے ہاتھ پر جاری ہوتی ہے۔ یہی مربی عالم ہوتا ہے۔ بغیر اس کے عالم کا قوام درست نہیں رہ سکتا۔

لو کہ الامام لساخت الارض باھلھا۔ اگر امام نہ ہو تو زمین اہل زمین سمیت غائب ہو جائے اس خلیفہ اعظم کو رعایا کے جزو کل امور پر تصرف کلی حاصل ہوتا ہے۔ اسی تصرف قہریہ کا نام ولایت مطلقہ ہے۔ یہی منظر اسم الولی ہے۔ اسی کا وجود سب سے مقدم اور سب سے پہلے تھا۔

مولوی سید محمد سلیم صاحب زاد مجدہ نے اپنی بے نظیر تصنیف صراط السوی میں لکھا ہے :-
 ”چونکہ اولی خدا کا نام ہے اور یہ ایسا اسم ہے جو خدا کے لئے بولا جاتا ہے اور خدا ہمیشہ سے اس صفت کے ساتھ متصف اور اس اسم کے ساتھ موسوم ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ کبھی ولایت مطلقہ الہی منقطع نہیں ہوتی۔ لہذا اس کا منظر بھی ہمیشہ موجود رہیگا۔“ اس تحریر پر ایک متفلسف اعتراض کرتا ہے کہ مولوی صاحب کے اس بیان سے لازم آتا ہے کہ ولایت مطلقہ الہی کا منظر بھی مثل خدا قدیم ہو۔ والا ملازم کا دعویٰ صحیح نہ ہوگا۔ جسکو کوئی عاقل اختیار نہیں کر سکتا۔

معارض کا یہ اعتراض عدم تدبیر پر مبنی ہے۔ اور مولف صراط السوی مد فیوضہ کے کسی لفظ سے وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا جو فلسفی معترض نے پیدا کر کے دنیا کو دھوکا دینا اور باب فیض کو بند کرنا چاہا ہے۔

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ مولف مذکور نے امام زمانہ کے وجود پر دلائل قرآن و حدیث پیش کرتے ہوئے اس وجود مقدس کو منظر اسم الولی کہا ہے۔ یہ لفظ منظر خود اس نسبت تاخر کو بیان کر رہا ہے جو اسی ظاہر سے ہے یعنی عقلاً وجود ظاہر مقدم ہے۔ اور وجود منظر مؤخر۔

علاوہ ازیں مؤلف کا ارشاد یہ ہے کہ بعض ولایت مطلقہ الہی منقطع نہیں۔ لہذا اس کا منظر بھی ہمیشہ موجود رہیگا۔ اس کلام میں صریح ابدیت کی طرف اشارہ ہے۔ نہ کہ ازلیت کی جانب۔ اور اس میں کسی عاقل کو کلام ہو نہیں سکتا۔

واضح ہو کہ عالم تقدیر یا علم سے اس مقام پر بحث نہیں بلکہ مقام بحث میں عالم ایجاد ہے۔ حدیث قدسی کنت کذا مخفیاً فاحسبت ان اعرف فخلقت الخلق لی اعرف۔ اس راز کو ظاہر کر رہی ہے۔ پس عالم ایجاد جب سے ہے (جو زمان و زمانیات سے مترتب ہے) اسی وقت سے خلیفہ خدا اور منظر اسم الولی کا وجود فی الایمان ثابت ہے بلکہ عالم ایجاد کی پہلی شے یہی ہے۔ باقی سب اس کے بعد اور اس کے تحت تصرف ہیں۔ اس اعتقاد کو قدم ذاتی سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مقررین کو قدم کے معنی معلوم نہیں۔ حالانکہ اگر منظر ولی کو ”من حیث ثبوتہ فی علم الباری“ قدیم کہا جائے تو اس میں کسی صاحب نظر کو کلام نہ ہوگا۔ مگر ہم تو اس لفظ کو پسند ہی نہیں کرتے جس سے کسی قسم کا شبہ عارض ہو سکے۔ وانکان موجوداً فی علم اللہ ازلاً فهو محدث فی نفس ذلک الوجود لانہ فیہ مفتقر الی موجود یوجد فی العین فوجودہ مرتب علی وجود الحق وهذا معنی الحدوث فلا یصح علیہ اسم القدیم۔ اگرچہ وہ علم خدا میں ازلاً سے موجود ہے لیکن وہ فی نفسہ اپنے وجود میں ایسے موجود کا محتاج ہے جو اسے وجود فی العین کا خلعت بخشنے پس اس حالت میں یقیناً اس کا وجود وجود حق پر مترتب ہوگا۔ یہی معنی حدوث کے ہیں۔ اور اس پر اطلاق اسم قدیم کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور یہی دلیل کل ماسوے اللہ کے حدوث اور عدم قداست کے لئے جاری ہوگی۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کون شخص سوائے خدا کے اور کسی کی قداست کا قائل ہو سکتا ہے اور مولوی سید محمد بسطین صاحب مد فیوضہ کی تحریر کا ہرگز یہ نشاء نہیں ہے بلکہ اس کا ملخص صرف اس قدر ہے کہ جب سے عالم ایجاد کی بنا ہے اس وقت سے منظر صفات کمالیہ الہیہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں بلکہ اہل حق کو یہی عقیدہ رکھنا سزاوار ہوگا۔ خیر یہ تو سب کچھ ہو چکا لیکن فلاسفہ صاحب اس کا تو جواب دیں کہ خلقت مخلوق سے پہلے خدا کیا کرتا تھا۔ کیا معطل محض تھا۔ اگر معطل تھا تو کل یوم ہونی شان کے کیا معنی ہیں اور آیا

تعطیل مناسب شان الوہیت ہے یا نہیں؟ جواب معقول مرحمت ہو۔

اس دلچسپ سوال کے بعد ہمیں اپنے مقصد پر آنا چاہئے۔ وہ یہ کہ منظر اسم آتوں کا وجود نہایت ضروری ہے۔ اس کا وجود دیگر مخلوق سے مقدم بھی ہے اور سب کے مؤخر بھی۔ اسی ولایت مطلقہ امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان مقدس کلمات میں ظاہر فرمایا ہے جو اس سے قبل درج کئے جا چکے ہیں۔ اسی منزات ولایت مطلقہ کی جانب مندرجہ ذیل آیہ وافی ہدایہ اشارہ کر رہی ہے۔

اَفْتَحْذَوْا نَهْ وَذَرِّیْتُمْ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِیْ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ یُّبْسُ لِلظَّالِمِیْنَ بِدَاۤءِ اَشْهُدَاۤءِ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْلَقَ اَنْفُسَهُمْ وَمَا کُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّیْنَ عَصَدًا

”کیا تم شیطان اور اسکی ذریت کو ولی قرار دیتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالمین کے لئے بہت برا عوض اور بدل ہے ان شیاطین کو نہ میں نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور نہ ان کے نفوس کی خلقت کے وقت۔ اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں“

پہلے ایک کلیہ عقلیہ سمجھ لیجئے پھر آیت کے معنی میں ”بہ کیجئے گا۔ ایک قاعدہ عقلیہ ہے اگر کوئی کسی شخص سے کسی مرتبے کی نفی کرتے ہوئے ان چیزوں کو دلیل میں پیش کریں جو اس میں موجود نہیں ہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ان چیزوں کا وجود اس مرتبے کے لئے لازمی ہے۔

مثال اسکی یہ ہے کہ زید نے جو ایک عالم معتمد ہے اعلان کیا کہ بکر پیشنا نہیں۔ اور دلیل یہ بیان کی کہ وہ عادل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدالت پیش نمازی کے لئے شرط ہے یا یہ کہا کہ وہ مسائل ضروریہ سے واقف نہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مسائل ضروریہ سے واقف ہونا پیشنازی کے لئے لازمی ہے۔ یہ ایک معمولی عقلیہ ہے جسے معمولی سمجھ کا انسان بھی جان سکتا ہے بلکہ جانتا ہی ہے۔ اس کلیہ کو مد نظر رکھ کر ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم نے ولایت شیطان کی نفی فرمائی ہے۔ اور اسکی دلیلیں جو ارشاد فرمائیں وہ یہ ہیں۔

۱) وہ تمہارا دشمن ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنی وہ ہو سکتا ہے جو تمہارا ستر اسر و دست ہو جس میں ہرگز تمہاری عداوت کا شائبہ نہ ہو۔ گویا اس کا وجود رحمت ہی رحمت ہو و ما اسراسلناک الا رحمة للعالمین اسکی شان ہو۔

(۲) میں نے شیطان اور فریت شیطان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر نہیں کیا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ولی ہو سکتا ہے جسے خدا نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا ہو اور وہ اس وقت موجود رہ کر اس خلقت اولیہ کے حالات سے خبردار ہو۔

(۳) میں نے ان میں سے بعض کو بعض کی خلقت کے وقت حاضر نہیں کیا (لا خلق انفسهم) اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی خلقت کے وقت موجود رہے ہوں۔ اور اس کا علم حضوری رکھتے ہوں۔

(۴) میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے

جوید عمالہ خداوندی ہو۔ اور اس کی شان ہدایت ہی ہدایت ہو۔

یہ باتیں اس آیت وافی ہدایہ سے یاد دہانی ہو سکتی ہیں۔ اسی تدبیر کے لئے حکم محکم موجود ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقصا لہا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں دیکھتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور پھر قفل بھی کیسے دلوں ہی کے۔

اب تدبر عقلی سے واضح ہو گیا کہ خداوند عالم نے نفی ولایت شیطان و فریت شیطان کرتے ہوئے

جن امور کا عدم ان میں ثابت فرمایا ہے۔ انہیں امور کا وجود منزلت ولایت کے لئے حسب تالون

عقل لازمی و لابدی ہے اور اس سے ولی برحق کے فضائل و مناقب کافی طور پر معلوم ہو سکتے ہیں

علاوہ اس کے جب ارشادات معصومین پر نظر پڑتی ہے تو اس سے صریح طور پر وہی مستنبط

ہوتا ہے جو بیان کیا گیا۔ صاحب تفسیر صافی اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔ فی الکافی عن

الجواد علیہم السلام ان اللہ تبارک و تعالیٰ لم یزل متفرداً بوحداً انیت ثم

خلق محمداً و علیاً و فاطمہ فمکثوا الف دھراً ثم خلق جمیع الاشیاء فاشہد انہم خلقھا و

اجری اطاعتہم علیہا و فوض امرھا الیہم الحدیث کافی میں حضرت جواد علیہ السلام سے منقول

ہے کہ خداوند عالم اپنی وحدانیت میں متفرد تھا۔ پھر اس نے محمد و علی و فاطمہ کو خلق کیا۔ یہ بزرگوار

ہزار زمانے تک اسی حالت پر رہے۔ پھر اس نے تمام اشیا کو خلق کیا۔ اور ان بزرگواروں کو

ان چیزوں کی خلقت پر حاضر کیا۔ ان کی طاعت ان اشیا پر جاری کی اور ان اشیا کا انہیں

تفویض کر دیا۔ الآخرہ۔ اس حدیث سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ارشاد معصوم ہرگز اس

قانون عقلی کے مخالف نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بلکہ بالکل اس کی تائید و تاکید کر رہا ہے۔
مولوی سید محمد سبطین صاحب سے تالیف کتاب مستطاب صراط السوی میں جہاں بہت سی
غلطیاں ہوئی ہیں وہاں انھوں نے یہ غلطی بھی کی ہے کہ آیت مذکورۃ الصدر کو اولہ وجود دلی
و امام میں قرار دیا ہے جو یقیناً ارشادِ مبرا سے مستنبط ہے۔

ایک بت بڑے فلاسفر اس پر اعتراض فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مولف صاحب نے جو کچھ
فرمایا ہے وہ بالکل ان کا طبع زاد مضمون ہے۔ آیہ شریفہ کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور
دلی کے جن معنوں کا مفہوم آیت ہونا بیان فرمایا ہے وہ اس سے کسی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ
آیہ مذکور میں حق تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی سرزنش کی ہے کہ تم شیطان اور اس کی ذریت کی جو
گمراہ کنتہ میں اطاعت کرتے ہو اور ان کو برا بدل قرار دیتے ہو حالانکہ میں نے اپنی مخلوقات کے
پیدا کرنے میں ان کو اپنا معین قرار نہیں دیا۔ لہذا ان کو میرا عوض قرار دینا اور ان کے یہود وہ
دوسو سوں پر عمل کرنا اور ان کو واقعی سمجھنا کیونکر صحیح ہو۔ پس آیہ شریفہ میں شیاطین کے قابل
اطاعت ہونے کی نفی مذکور ہے۔ اور اس میں معنی دلی وغیرہ کا بیان کہ ناکسی طرح مقصود نہیں ہو
اور دلی بمعنی مستحق امامت کے اولہ میں آیہ مذکور کو کسی شخص نے نہیں لکھا جیسا مولف صاحب
کا خیال ہے تو کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟

ہم کبھی اس قول پر نظر ڈالتے ہیں اور کبھی قائل کی علی نمائش پر افسوس کرتے ہیں۔ کبھی اس
تحریر کی سخافت پر ہنسی آتی ہے اور کبھی قائل کے لیے چوڑے خطابات ”استاد اکل فی اکل“
پر یہ ہے علم اور یہ ہے مدعیان علم کا سرمایہ کمال جس سے ایک دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش
کی جاتی ہے۔ خد کی قسم اب ہندوستان میں مذہب کی لگا میں جہاں کے ہاتھ میں دیکھ کر
خون کے آنسو رونے کو بھی چاہتا ہے۔ غضب خدا کا دین و دیانت سے تعلق ہی اٹھ گیا۔ اور پھر
تمام دنیا کو اپنی طرف دعوت دیا جا رہی ہے۔ اور عقائد کی اصلاح کے لئے بایں جہل و نادانی
کوششیں فرمائی جا رہی ہیں۔ اس کا نام مگر نہیں تو اور کیا ہے۔

ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کے لئے لیتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب سوائے مولف صراط السوی
کے اور کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لکھا ظاہر ہے کہ انھوں نے کتاب خدا سے

ایک دلیل اخذ کی ہے وجود امام پر۔ آیا یہ اخذ کرنا کوئی جرم شرعی ہے۔ علامہ حلی نے جو الفین میں دو ہزار دلیلیں اس بارہ میں جمع کی ہیں۔ کیا وہ سب کی سب دوسروں کے کلام سے ماخوذ ہیں اور اور ان میں سے کسی دلیل میں بھی وہ متفقہ نہیں ہیں تو کیا معترض کے نزدیک علامہ کی حیثیت الفین میں بالکل ایک جمع کروینے والے کی ہے۔ کیا وہ بھی صرف ریوٹر کے تاروں کی ترجمہ کر دینے والے تھے؟

اب آئے اس امر کی جانب کہ کتاب اللہ سے مطالب کا استخراج کرنا ہے اور اہل علم کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری نے ایک باب تعلیم و تعلم کی نسبت تحریر کیا ہے۔ اس کے آخر میں ترتیب علوم کا بیان ہے اور اس ترتیب علوم کی نسبت صاحب کتاب لکھتے ہیں۔

واعلم ان ترتیب العلوم علی نحو ما ذکرنا ماخوذ من کلام شیخنا الشہید الثانی نور اللہ صریحہ بل اکثر فوائد هذا النور ماخوذة من کلامه ولا عیب علینا فی اخذ کلامه لانه البحر الذي عرت منه المتأخرون بأسرهم
یعنی جانتا چاہئے کہ ترتیب علوم کا جس طریقے پر ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے شیخ شہید ثانی نور اللہ صریحہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ بلکہ اس نور (باب) کے اکثر فوائد انھیں کے کلام سے لئے گئے اور ان کے کلام سے اخذ کرنے میں ہم پر کوئی عیب نہیں لگا سکتا۔ اس لئے کہ وہ ایک سمندر ہیں جس سے متاخرین نے کلیتہً چلو بھرا ہے۔

اس ترتیب کو ممدوح نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام علوم یعنی صرف و نحو و ادب و منطق و فقہ و اصول فقہ و حدیث و روایت سے جب فارغ ہو تو اب اسے تفسیر کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں فاذا فرغ من ذلك كله شرع في تفسير الكتاب العزيز بأسره فكل هذه العلوم مقدمة له واذا وفق له فلا يقتصر على ما استخرج المفسرون بانظارهم فيه بل يكث من التفكير في معانيه ويصفي نفسه للتطعم على افرافه ويتجهل الى الله تعالى في ان يمنحه من لدنه فهم كتابه واسرار خطابه فحينئذ يظهر عليه من الحقائق ما لم يصل اليه غيره من المفسرين لان الكتاب العزيز لمحي في قعره دهر وفي ظاهره خير الناس في التقاط

دہرہ والا اطلاع علی بعض حقائق علی مراتب و من ثم تری التفاضل مختلف حسب اختلاف اہلہما فیما یغلب علیہم فمنہما ما یغلب علیہ العربیۃ لکشاف الرخصی ومنہما ما یغلب علیہ الحکمۃ والبرہان الکلامی کفایتہ الغیب للرازی ومنہما ما یغلب علیہ القصص کتفاسیر الثعلبی ومنہما ما یسلط علیہ تاویل الحقائق دون التفسیر الظاہر کتفسیر عبدالرزاق الکاشانی اے غیر ذلک

جب علوم سے فارغ ہو جائے تو کلیۃ تفسیر کتاب اللہ کو شروع کرے کیونکہ یہ تمام علوم اسکے لئے مقدمہ ہیں اور جب کہ اس امر کی توفیق اسے مل جائے تو صرف ان مطالب پر بس نہ کرے۔ جو دیگر مفسرین نے کتاب اللہ میں غور و فکر کے بعد استخراج کئے ہیں۔ بلکہ اس کے معانی میں تفکر کثیر سے کام لے اور نفس کو صاف کرے تاکہ وہ اس کی پوشیدگیوں پر مطلع ہو۔ خداوند عالم کے سامنے گریہ و زاری کرے تاکہ وہ اپنے پاس سے اسے فہم کتاب اور اسرار خطاب عطا فرمائے۔ اُس وقت اُس پر وہ مقائق ظاہر ہوں گے جن تک دوسرے مفسرین کا ہاتھ نہیں پہنچا اس لئے کہ کتاب عزیز ایک بحر عمیق ہے جسکی تہ میں موتی ہیں اور ظاہر میں اخبار و حکایات۔ اور ان موتیوں کے چمنے اور حقائق پر اطلاع حاصل کرنے میں لوگوں کے درجے مختلف ہیں۔ اسی مقام سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تفسیروں میں جو اختلاف ہے وہ مفسرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر کسی تفسیر میں عربیت کا غلبہ ہے جیسے کہ کشاف رخصی کسی میں حکمت و برہان کلامی کا جیسے کہ تفسیر سفیاح الغیب رازی کسی میں قصص و حکایات ہی نظر آتے ہیں جیسے تفاسیر ثعلبی۔ کہیں تاویل حقائق کا زور ہے اور تفسیر ظاہر سے قطع نظر کی گئی ہے جیسے کہ تفسیر عبدالرزاق کاشانی وغیرہ

اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سنجیدہ و تمہیدوار باب علم نے روشنی عقول کا سامان اس طرح کیا ہے کہ انہیں کتاب اللہ میں مزید غور و فکر کی ہدایت فرمائی ہے اور اطلاع اذوال غیر پر قصر کرنے کو منع کیا ہے۔ اس لئے کہ اس سے ذہن میں بلاوت پیدا ہوتی ہے نے الحقیقت یہ دعوت اس آیہ وانی ہدایہ افلا یتدبرون القرآن الخ کے ماتحت کی گئی ہے۔ پس ان ارباب کمال کی نکتہ بنی کی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی نکتہ کتاب اللہ سے اخذ کرے تو مستحق مدح ہوگا۔ نہ کہ قابل مذمت لیکن حیف ہے ہمارے زمانہ پر کہ اسکے تمام قانون اٹھ ہو گئے کوئی بات ٹھکانے کی نہ رہی۔ مولف صرہ السوی

اگر اپنے اس قول میں منفرد قرار دئے جائیں اور وہ نتیجہ انھیں کا طبع زاد قرار دیا جائے جو انھوں نے
آیہ مذکورہ سے اخذ کیا ہے تو اہل ایمان کو بطیب خاطر ان کے دماغ کی رسائی کی داد دیتے
ہوئے اسے قبول کرنا چاہئے۔ یہ کہ اٹلی آستینیں مقابلہ کے لئے چڑھائی جائیں۔

مگر طرفہ یہ ہے کہ مولف نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ احادیث طاہرین کے لب لباب کو
اپنے لفظوں میں ذکر کر دیا ہے۔ لیکن فاضل معترض نہایت تحکم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس میں معنی
ولی وغیرہ کا بیان کرنا کسی طرح مقصود نہیں۔ عجب تماشہ ہے ایک طرف تو حدیث پکار رہی ہے
کہ اس سے ولایت مطلقہ محمد وال محمد پر روشنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف معترض صاحب فرماتے
ہیں کہ ہرگز نہیں۔ خدا کا مقصود یہ ہے ہی نہیں بلکہ خدا کا خاص مقصود وہی ہے جو آپ کے
دماغ شریف پر نازل ہوا ہے۔ اس تحکم کا نام ہے تفسیر بالرائے۔ قانون عقل اور ارشادات
معصومین کی بنا پر اخذ مطالب کرنے کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے۔ پہلے کسی سے تفسیر بالرائے
کے معنی پوچھ لئے ہوتے۔ پھر یہ لفظ لکھا ہوتا۔

ہم نہیں سمجھتے کہ اس زمانہ کے بعض ملاؤں کو اہل بیت علیہم السلام سے کیوں اس قدر کاوش
ہو رہی ہے۔ جہاں کوئی آیت یا حدیث ان بزرگواروں کے متعلق بیان ہوئی امدان کے مرجعیں لگیں
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً۔

خیر اس مقام سے معلوم ہوا کہ شان ولایت کیا ہے۔ یہی وہ اولیا نے برحق ہیں جنہیں کلام خدا
میں اُمت مسلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی مخاطب صحیح ہیں ہو شکر المسلمین کے یہی وہ مسلم و موحد
ہیں جنہیں کسی عالم میں کسی زمانے میں کسی عہد میں کسی حالت میں جاہلیت اور کفر نے مس نہیں کیا
لہٰذا تجسسکہ الجاحلیہ بائجا سہما۔ تہیں ہرگز جاہلیت نے اپنی نجاستوں سے نجس نہیں کیا۔ ان کی
خاص شان ہے۔ یہی وہ مسلم ہیں جن کا وجود نزول ظاہری کتاب سے قبل موجود تھا جس کی خبر سورہ
قصص کی آیات میں موجود ہے۔ نقال سخاۃ تعالے لقد وصلنا لہم القول لعلہم یتذکروا
ہم نے ان کے لئے قول خاص کو وصل کر دیا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے جو تا قیامت منقطع
نہوگا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ عبرت حاصل کریں۔ نصیحت مانیں۔

اہل دیانت و عقل کو سوچنا چاہئے کہ ہاں قول سے کیا مراد ہے اور یہ "القول" کیا معنی

رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ قول "اور کلمہ" تقریباً مترادف الفاظ ہیں یعنی جس طرح قول سے قائل کلمہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ سے متکلم کا مافی الضمیر معلوم ہوتا ہے۔ اس حقیقت قول و کلمہ پر نظر کرتے ہوئے مجملہ موجودات قول خدا اور کلمہ خدا ہے اس لئے کہ ذرے ذرے سے منشاء قدرت آشکار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی موجودات کے باہمی تفاوت اور قوت و ضعف کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا پس جو شے جس درجے میں ہے اسی کے موافق وہ کلمہ خدا کی جائیگی۔ یہاں تک کہ موجودات میں جو مخلوق سے اشرف داعی ہے بدرجہ اولیٰ کلمہ اللہ یا قول خدا کہا جائے گا۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موجودات عالم میں سب سے افضل اور اشرف طبقہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا ہے۔ لہذا انہیں یقیناً کلمات اللہ کہا جائے گا اور وہی قول خدا متصور ہوں گے۔ اور یہ بھی چونکہ مسلمہ عقل ہے کہ کامل کے ہوتے ہوئے ناقص کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی۔ لہذا یہ لفظ کلمہ اللہ انہیں سے مخصوص ہوگا۔ اور افراد ناقصہ پر اس کا اطلاق شاید صحیح نہ ہوگا۔ بصیرت کے اس مشاہدے سے فیضیاب ہو کر جب کتاب اللہ کے وجود مکتوبی پر نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کلمہ اس طبقے کے لئے استعمال ہوا ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ کلمۃ القاہا الیٰ مریم و سواہ منہ وہ (یعنی) خدا کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القا کیا گیا۔ اور اس کی روح جزئی ہے اس کے بعد جب ہم ارشادات ائمہ ظاہرین پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ الفاظ نظر آتے ہیں نحن کلمۃ اللہ۔ ہم کلمہ اللہ ہیں۔ بلکہ یہ کلمات۔ کلمات تامہ ہیں۔ چنانچہ بعض جگہ ان کلمات کی صفت علیاً بیان کی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہ صفت قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ آیہ فار کے آخر میں فرماتا ہے و کلمۃ اللہ ہی العلیا خدا ہی کا کلمہ بزرگ و بلند مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اس میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہی شان علو اللہ البلیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی تو ضیع جو کلمہ کے متعلق بیان کی گئی "قول" پر بھی صادق آئیگی۔ یعنی جس طرح اللہ کو کلمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں بلاخود تردید قول اللہ بھی کہا جائے گا۔ اس دعوے کے اثبات کے اور بھی دلائل ہیں جنہیں سر دست نظر انداز کیا جاتا ہے۔ المختصر جب وجود امام قول خدا قرار پا گیا تو آیت کے جزو مذکورہ میں القولیٰ سورہ مدیہ بزرگوار ہونگے اور معنی توریت یہ ہوگا کہ گوئی تذکر کے واسطے ان پر اتمام حجت کے لئے ہم نے یکے بعد دیگرے امام کو نصب فرمایا ہے۔ جب ایک امام اس عالم ظاہری سے اٹھتا ہے تو دوسرا امام اس کی مسند پر

بیٹھتا ہے۔ تاکہ حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے۔ اس سلسلہ میں ہمیشہ اتصال ہے اور کبھی اس کے لئے انقطاع نہیں۔

موجودہ زمانہ میں چونکہ تدبر فی القرآن ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا اس لئے اہل علم خصوصاً تقلید کو رائے کے حامل اس میدان سے بہت دور جا پڑے اب وہ ذرا ذرا سی بات پر من فسر القرآن براہ کی تلاوت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یقیناً محل تلاوت سے بے خبر ہیں۔ مندرجہ بالا تحریر متعلق وصلنا لہم القول کو دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ بہت سی پیشانیان متکبرانہ لشکن سے آلودہ ہوں گی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ غیظ و غضب کیوں لازمی ہو گیا تو ہم اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ آیات قرآنیہ سے فضائل اللہ کا انکشاف اب مطبوع طبع مدعیان علم نہیں ہے۔ خیر۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑئے۔ آپ آئے ارشاد اللہ کی جانب اور دیکھئے کہ ان بزرگواروں نے اس قول کی کیا تفسیر فرمائی ہے۔

صاحب تفسیر صافی اس جزو آیت کے ماتحت رقمطراز ہیں فی الکافی عن کاظم امام الامام و ہقی عن الصادق امام بعد امامہ ان علمائے ربانی کے ارشاد سے اہل بصیرت پر واضح ہو گیا کہ وصلنا لہم القول سے مراد ایک امام کا دوسرے امام کے بعد منصوب ہونا ہے۔ لیجئے دو معصوموں کی شہادت موجود ہے۔ اب تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ آیت اللہ کی شان میں ہے۔ موجودہ زمانہ میں اکثر شیعوں کی حالت اس درجہ بدتر ہو گئی ہے کہ اگر وہ اس آیت کی متعلق معصومین کی شہادت کو قبول کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ انھوں نے بڑا احسان کیا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ وصلنا لہم القول سے مراد یکے بعد دیگرے امام کا قائم ہونا ہے۔ تو اب آیت کے مابقی حصے پر نظر ڈالئے۔ جس سے یہ مطلب بالکل واضح ہو جائے گا اور اہل بصیرت کی آنکھیں نور ولایت اللہ علیہم السلام سے روشن ہوں گی۔

الذین اتیناھم الكتاب ہم بہ یومنون و اذا یتلی علیہم قالوا امنا بداندہ الخ من ربنا اناکنا من قبلہ المسلمین

وہ لوگ جنھیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جس وقت یہ کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی بیشک یہ

ہمارے پروردگار کی طرف سے حق و صدق ہے اور ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔
 بیان ہو چکا ہے کہ حسب ارشاد معصوم و تدبر معقول شروع آیت میں ائمہ علیہم السلام کا ذکر ہے
 ایسا نہیں ائمہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی حقیقت کتاب
 عطا فرمائی ہے۔ وہی اس قرآن کی تصدیق واقعی کرتے ہیں۔ اور اس تصدیق واقعی کی دلیل یہ ہے کہ جب
 ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بلا توقف کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم بیشک اس کی تصدیق کرتے ہیں
 یہ ہمارے پروردگار کی جانب سے حق و صدق ہے اور ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔

الفاظ آیت پر ایک سرسری غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کن بزرگوں کی
 زبان سے ادا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً جب ہم سورۃ حج کی آخری آیات کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے
 ہیں۔ تو مطلب بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔

يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
 اے صاحبان ایمان رکوع و سجد کرو اپنے رب کی عبادت کرو۔ امور خیرات بجالاؤ تم ہی فلاح یافتہ ہو
 وجاہد وافی اللہ حق جہادہ ہوا اجتنبکم۔ خدا کی راہ میں حق جہاد بجالاؤ۔ اس نے تمہیں
 محبت کیا ہے اے اختار کہ لدینہ ولنصرتہ اپنے دین کے لئے اپنی نصرت کے لئے تمہیں انتخاب
 کر لیا ہے فی الکافی عن الباقر علیہم السلام ایا ناعنی ونحن المجتہون اس سے مراد ہم ہی ہیں اور
 ہم ہی مجتہبی ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابيکم ابراهيم هو ستمک المسلمین من
 قبل و فی هذا۔ تپرو دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس نے تمہارا
 نام مسلم رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی (تم اس نام سے پکارے جاتے ہو)
 قال ایا ناعنی خاصة وقال عز وجل سمانا المسلمین من قبل فی الکتاب الی معذت و فی
 هذا القرآن حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ملة ابيکم ابراهيم“ کے مخاطب ہمیں ہیں اور خداوند
 عزوجل نے ہمارا ہی نام مسلم رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی جو گزر چکیں اور اس قرآن میں بھی لیکن
 الرسول علیکم شہیداً علیکم و تکتونوا شہداء عن الناس تاکہ رسول تپرو شہید دینی گواہ
 ہو اور تم باقی لوگوں پر۔ قال فرما رسول اللہ لشہید علینا بما بلغنا عن اللہ نقاسے ونحن الشہید
 علی الناس۔ حضرت فرماتے ہیں۔ پس رسول اس چیز پر گواہ ہیں جو ہمیں منجانب اللہ پہنچی ہے اور

اور ہم شہید عن الناس ہیں۔

اس آیت مجیدہ اور تفسیر معصوم سے معلوم ہو گیا کہ ”ہو سنمکم المسلمین من قبل و فی هذا کے مخاطب صحیح اللہ علیہ السلام ہیں۔ اس تفسیر کو مد نظر رکھ کر اب نظر ڈالو آیت زیر بحث پر اور دیکھو کہ انا کنا من قبلہ مسلمین وہم اس سے پہلے بھی مسلم تھے، کیا معنی دیتا ہے اور اس آیت کا تعلق کون سے نفوس مقدسہ سے ہے۔ اور یہ دعویٰ اسلام بلا واسطہ کرنے والے کون بزرگوار ہیں۔

اب آیت کا باقی حصہ ملاحظہ ہو۔ اولئک یؤتوہم اجرہم مرتین بما صبروا و اذراون بالحسنۃ السیۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے عوض دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو حسنۃ کے ساتھ سُنۃ کو دور کرتے ہیں۔

فی الکافی عن الصادق قال بما صبر و اعلى التقیہ و قال الحسنۃ التقیۃ و السیۃ الاذاعۃ و فی کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا اس صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تقیۃ پر صبر کیا اور فرمایا کہ حسنۃ سے مراد تقیۃ ہے اور سُنۃ سے مراد اظہار و اعلان یعنی ضد تقیۃ۔ و القمی قال ہم الاثمۃ قمی کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اثمہ ہیں و مہما رزقناہم ینفقون و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ و قال لانا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا تبغی الجاہلین۔

اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے وہ انفاق کرتے ہیں اور جس وقت کسی لغویات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ ہم جاہلین اور شیوۃ جاہلین کے قریب نہیں جاتے۔ جاہلین کو بھی سلام علیکم کہہ کر مخاطب کرنا حسن خلق کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور یہ امر بھی گویا نصیحت و ولایت میں سے ہے جیسا کہ پہلے گذرا۔

جو لوگ کہ سیرت اللہ پر معمولی سی نظر رکھتے ہیں وہ یقین کر لیں گے کہ آیت کا حرف حرف اور نقطہ نقطہ اللہ آل محمد سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرگز کسی دوسرے کا دخل اس میں نہیں۔ چنانچہ تفسیر امام سے بھی ائمہ تشیع یہی بات ثابت ہے اور اس سے بہتر تسکین قلب کی دوا اور کونسی ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کو مولف صراط السوی نے اپنی کتاب میں بہمن مناقب صاحبان ولایت وارد کیا ہے۔ جس پر ایک مدعی علم اور تشیع بزرگوار فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کا مؤلف صاحب نے حضرات اللہ ظاہرین کی شان میں نادل ہونا اپنی کتاب صفحہ ۵۶ میں بھی تحریر فرمایا جس کا ذکر اس کے قبل بھی آچکا ہے اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہے

کہ اس شریفہ کو ان حضرات سے کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے۔
 واضح ہو کہ معترض نے جو نے الحقیقت و دینیات سے جاہل ہے کچھ نمبر قائم کئے ہیں۔ یعنی کتاب
 الصراط السوی کی غلطیاں نمبر وار گنوائی ہیں انھیں نمبروں میں اس غلطی کا بھی اظہار کیا ہے کہ مولف
 کتاب نے اس آیت کو المہ سے منسوب کرنے میں غلطی کی۔ ایک عجیب لطف یہ ہے کہ آپ کے اعتراض
 کے الفاظ صرف یہ ہوتے ہیں "فلاں بات ٹھیک نہیں؟" "مضمون صحیح نہیں؟" یہ مضمون کسی نے نہیں
 لکھا۔ یہ خلاف و رزی اسلام ہے۔ اور بس یعنی متکبرانہ و معاندانہ دعوے کے سوا دلیل کسی مقام
 پر بیان نہیں کی۔ خدا جانے اس بد و ماغ انسان نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہے۔ رسول سمجھا ہے۔
 امام سمجھا ہے؟ آخر ہے کیا معاملہ ممکن ہے اس کے حاشیہ نشینوں میں ایسے اندھے موجود ہوں
 جو ہر بات کو احمق ہوں کی طرح قبول کر لیں لیکن مہم دنیا میں تو ایسے اندھے آباد نہیں۔

جن حضرات کی زبان کچھ بھی ذائقہ علمی سے آشنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مضمون حقائق و
 معارف ایک خاص علمی اور دیدہ ہائے بصیرت کو روشن کرنے والا مضمون ہے۔ اس کے ساتھ ہی
 میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس مضمون میں جو الفاظ مخالف یا معترض کی نسبت لکھے جاتے
 ہیں وہ بظاہر اس مضمون کی متانت کے منافی ہیں۔ یہ سب صحیح ہے لیکن میں ایمان سے کہتا
 ہوں کہ وہ لوگ جو دیدہ و دانستہ حق پوشی کرتے ہیں اور شیعہ کہلا کر فضائل المہ کو مٹانا اور
 تفاسیر اہل بیت کو نسیا نسیا کرنا چاہتے ہیں وہ میرے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے
 مستحق ہیں۔

بات اصل میں یہ ہے کہ مولوی سید محمد سبطین صاحب مؤلف صراط السوی سے ان کی
 دشمنی بہت پرانی ہے۔ اس قصہ کو تو بالائے طاق رکھئے کہ جب ایک پوری جماعت علیہ نے بنی کو
 جاہل ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ یہ قصہ تو پرانا ہو گیا۔ اس کے بعد لطف یہ ہوا تھا کہ ایک
 رسالہ النبوة نامی شائع ہوا اور وہ مولوی صاحب مدوح کے پاس بھی بغرض ریو یو بھیجا گیا انھوں نے
 بعد اصرار اپنے رسالہ البرہان میں نہایت نرم الفاظ میں اس کے اغلاط کی طرف اشارہ کر دیا۔
 اس اشارہ نے غضب ڈھا دیا۔ ہم اور ہم پر اعتراض فوراً اس کا جواب تیار کیا گیا اور رسالہ
 البرہان کو بھیجا کہ اسے شائع کر دو۔ مولوی صاحب مدوح نے نہایت انسانیت سے کام لے کر اس

جواب کو شائع کیا مگر اس کے ساتھ ہی جواب اب جواب شائع کر کے بتا دیا کہ آپ لوگوں کا اس میدان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس جواب اب جواب نے ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر لب کشائی کی انہیں جرات نہ ہوئی۔ اب جب مولوی صاحب موصوف کی تالیفات شائع ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ آؤ کسی طرح تو دل کا بخار نکال لیں۔ چنانچہ ایک غیر ذمہ دار معمولی طالب علم کے نام سے کتاب الصراط السوی پر اعتراضات شائع کئے گئے۔

ان حضرات کا ایک عجیب قاعدہ یہ بھی ہے کہ مضمون خود لکھتے ہیں اور کسی غیر ذمہ دار شخص کے نام سے شائع کرتے ہیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ جو کچھ آفت آئے وہ سامنے والے پر آئے۔ اور ہم پبلک کی نگاہوں سے بچے رہیں بلکہ اگر مصلحت وقت ہو تو صاف انکار کر جائیں۔ واللہ باللہ تم بات یہ تو گویا ٹیکہ کلام ہے۔ لیکن ہم ان چالوں سے غیب واقف ہو چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس پر وہ زنگاری میں کس کی عشوہ طرازی ہے۔

خیر عمر بکر خالد صبر کہ باشند۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولوی سید محمد سبطین صاحب سلمہ اللہ کی کتاب کا موضوع ہے : دلائل وجود امام عصر و اظہار مناقب ائمہ اطہار۔

اب معترض صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان دلائل کے مٹانے اور ان مناقب کی تردید کرنے کے لئے۔ سبحان اللہ کتنا دلچسپ کام ان کے تفویض ہوا ہے

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے

جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

مولف صراط السوی کو اثبات فضائل و مناقب مبارک اور معترض کو انکار فضائل۔ یہیں سے اہل دیانت معلوم کر سکتے ہیں کہ حق کس طرف ہے۔

اب دیکھئے سورہ قصص کی وہ آیت جس کی نسبت ہم نے بحمد اللہ ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ خود ارشاد اب اللہ موجود ہیں۔ جس سے اہل بصیرت نے سمجھ لیا ہو گا کہ آیت کا مصداق کون ہیں۔ لیکن معترض صاحب کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ سوا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کے دل میں امام کی ذرا بھی محبت ہوتی تو ہرگز ایسی جرات نہ کرتے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ پھر آیت کا مصداق کون ہیں؟ غالباً بلکہ یقیناً وہی اعتقاد عوام معترض کے دل

میں بھی قائم ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہ دعویٰ تسلیم ہو سکتا ہے مگر دلائل سے ثابت کرو کہ وہ کون سے یہودی اور نصرانی ہیں جو ان اوصاف سے متصف ہیں جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ وہ کون سے یہودی یا نصرانی تھے جنہوں نے تلاوت قرآن سنتے ہی کہہ دیا امانہ اندہ الحق من ربنا ہم نے اس کی تصدیق کی و ماضی کا صیغہ ہے ملحوظ رہے، بیشک یہ ہماری پروردگار کی طرف سے حق و صدق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا انا لکنا من قبلہ مسلمین ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔ علاوہ اس کے دوسرے صفات بھی جو آیت میں ذکر کئے گئے ہیں ان میں موجود ہوں۔ لاؤ ایسے یہودیوں اور نصرانیوں کو پیش کرو۔ یہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے و لو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اب تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کی محبت کا اس طرح چپکے چپکے ظاہر کرنا کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہو یہ ہوتا ہے نتیجہ اللہ سے مخالفت کرنے اور ان کے مناقب مٹانے کی کوشش کرنے کا۔ امام کی محبت دل سے نکلتی ہے اور یہودیت اسکی جگہ لیتی ہے۔ افسوس ہزار افسوس۔

بہر طور ارباب ایمان کو یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ بزرگوار دعوت اسلام ظاہری سے پہلے ہی مسلم تھے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف قائل ہو اور پھر شیعہ ہو کر اس امر کا دعویٰ کرے تو اسے صاف اعلان کرنا چاہئے کہ جب تک اسلام کی دعوت ظاہری متحقق نہ ہوئی تھی اس سے قبل ان بزرگواروں کو اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور جب اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا تو لامحالہ کسی ایسے طریقے سے تعلق تھا جو خلاف اسلام تھا۔

واضح ہو کہ امیر المومنین سید المسلمین کی عمر مبارک دس گیارہ سال کی تھی جب اسلام کی دعوت آشکار ہوئی اور نجیال معتزین اسی وقت امیر المومنین بھی اسلام لائے تو اس سے پہلے جناب امیر المومنین کی عمر کا یہ حصہ کون سے دین کی پیروی میں بسر ہوا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بسر تو کفر کی حالت میں ہوا لیکن بچے کا کفر معتبر نہیں ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب بچے کا کفر معتبر نہیں تو پھر اسکا اسلام کیوں معتبر ہونے لگا۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ علمائے اہل خلاف نے جو سبقت اسلام علی ابن ابیطالب پر اعتراض کیا ہے یعنی یہ کہ بچے کا اسلام معتبر نہیں وہ ان حضرات کے معتقدات کی رو سے بالکل صحیح ہے اور یہ بھی اسی عقیدے کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ الفاظ بدے ہوئے ہوئے۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ افسوس ہے کہ شیعوں کے خیالات اور ان کے اعتقادات کس درجہ

مسموم ہو گئے ہیں۔

تحقیق مقام ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے اسلام لانے کے ہرگز وہ معنی نہیں ہیں جو عوام کے نزدیک مسلم ہیں۔ بلکہ اس سے مراد نفس تصدیق ہے یعنی علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اولاً تصدیق رسالت کما حقہ کی۔ اور تصدیق واقعی کسی شے کی وہی کر سکتا ہے جو اس کے متعلق اتنا علم رکھتا ہو کہ اس سے فوق متصور نہ ہو سکے۔ ورنہ وہ شخص جو اس سے زیادہ اس شے کا علم رکھتا ہے وہی مصدق واقعی کہلائے گا نہ کہ یہ۔ اسی لئے حضرت امیر صلوات اللہ علیہ کے اسلام کی وہ شان ہے کہ جس کے مقابلہ میں کسی کا اسلام نہیں آسکتا۔ بلکہ یوں کہوں کہ جو شان اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے وہی اسلام جناب امیر کی۔ اور یہی شان باقی ائمہ میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ سب جزو نور احمدی ہیں۔ یہ اسلام وہ اسلام ہے جس کی منزلت کو انبیائے ماضی میں سے کسی کا اسلام نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ مسلم حقیقی یہی ہیں اور دیگر انبیائے رسل کا اسلام انھیں کے اسلام کے ماتحت ہو۔ جو لوگ قرآن میں تدبیر کرتے ہیں انھیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم السلام کی شان ایک جگہ قرآن نے یہ بیان کی ہے وکذٰلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دئے اس لئے کہ وہ اہل ایقان میں سے ہو۔

اپنا مطلب اخذ کرنے سے قبل ایک بات اس آیت کے متعلق سن لیجئے۔ جابر بن یزید جعفی نے (جو حاملان اسرار میں سے تھے) حضرت باقر علیہ السلام سے اس آیت کی نسبت استفسار کیا حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جابر سے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو چھت کو متفرق دیکھا۔ ایک سوراخ پر میری نظر پڑی مینے ایک نور دیکھا جس سے میری نگاہ تجاوز کر گئی اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ابراہیم نے ملکوت زمین و آسمان دیکھے تھے۔ اب تو زمین کی طرف دیکھ اور پھر اپنا سر اٹھاؤ جب میں نے سر اٹھایا تو سقف کو بحالت اول دیکھا اور پھر حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا مکان سے باہر لائے ایک کپڑا مجھے پہنایا۔ اور فرمایا کہ ایک ساعت اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے تعمیل کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم ظلمات میں ہو جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں کچھ اس مقام پر (اندھیرے کے سبب)

نظر نہ آیا۔ پھر میں ایک قدم چلا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم نصر کے چشمہ حیات کے کنارے پر ہو
پھر ہم اس عالم سے نکلے۔ یہاں تک کہ پانچ (عالموں) سے تجاوز کر گئے۔ حضرت نے فرمایا یہ ملکوت
ابریض ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یکایک ہم اسی مکان میں پہنچ گئے جس میں
سے چلے تھے اور پھر وہ کپڑا اتار لیا جسے میں نے پہنا تھا۔

اس سے ملکوت ارض کی طرف اشارہ معلوم ہوا۔ اب آئے ملکوت السموات پر غور کریں
اور دیکھیں کہ فی الحقیقت ملکوت السموات والارض کیا ہے۔

کحل الناظرین فی تفصیل الزمرۃ عن الانبیاء والمرسلین مولانا السید محمد رفیع جونپوری
میں معالم الزلّتی ہے نقل کیا ہے۔

عن عبد الله بن ابي اوفى عن رسول الله انه قال لما خلق الله ابراهيم الخليل كشف
له عن بصره فنظر الى جانب العرش نوراً فقال اللهم سيدي ما هذا النور فقال يا ابراهيم هذا
محمد مصفى فقال اللهم وسيدي ارى الى جانب نوراً اخر قال يا ابراهيم هذا علي
ناصر ديني فقال اللهم وسيدي ارى الى جانبيهما نوراً ثالثاً لي النورين قال يا
ابراهيم هذه فاطمة بلى اباهما وبعلمها فطمت عجبها من النار قال اللهم وسيدي
اى نورين يليان الثلاثة انوار قال يا ابراهيم هذان الحسن والحسين يليان
اباهما وامهما وجد هما قال اللهم وسيدي ارى تسعة انوار احرقوا
بالخمسۃ الانوار قال يا ابراهيم هذه الائمة من ولد هم قال اللهم وسيدي
ومن يعرفون قال يا ابراهيم اولهم علي بن الحسين ومحمد ولد علي وجعفر ولد
محمد وموسى ولد جعفر وعلي ولد موسى ومحمد ولد علي وعلي ولد محمد والحسن
ولد علي ومحمد ولد الحسن القاسم المهدى قال اللهم وسيدي ارى
عدة انوار هولهم لا يحصى عدتهم الا انت قيل يا ابراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم
قال اللهم ومن يعرفون شيعتهم ومحبوهم قال يا ابراهيم بصلوة احدا والخمسين و
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع وسجدة الشكر والتفخيم باليمين
قال ابراهيم اللهم اجعلني من شيعتهم ومحببيهم قال قد جعلتك فانزل الله وان

من شيعته لا يراهم اذا جاءوا به بقلب سليم.

عبداللہ ابن اوفی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے کہ آل حضرت نے فرمایا کہ جس وقت خداوند جل و علا نے ابراہیم کو خلق فرمایا تو ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دے اس وقت ابراہیم نے جانب عرش نظر کی تو ایک نور ملاحظہ کیا۔ اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے محبوب۔ میرے سردار یہ نور کیا ہے؟ خطاب ہوا کہ یہ محمد میرا صفی ہے۔ عرض کی خداوند اس کے پہلو میں ایک اور نور بھی جلوہ افروز ہے ارشاد ہوا کہ یہ علی میرے دین کا ناصر ہے عرض کیا کہ یا بارالہما ان دونوں کے پہلو میں ایک تیسرا نور بھی ہے۔ خطاب پہنچا کہ یہ فاطمہ ہے جو اپنے باپ اور اپنے شوہر سے متصل ہے اس نے اپنے محبوب کو جہنم سے چھڑالیا۔ عرض کیا خداوند انور اور بھی ان تینوں انوار سے متصل ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ حسن اور حسین ہیں جو اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے جد کے نور سے متصل ہیں۔ عرض کیا بارالہما انور اور ہیں جو انوار خمسہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم یہ الہ ہیں۔ جو ان خمسہ نجبا کی اولاد سے ہوں گے۔ عرض کیا خداوند یہ کیونکر شناخت کئے جائیں دان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا ان کا اول علی ابن الحسین ہے۔ پھر محمد ابن علی جعفر ابن محمد۔ موسیٰ بن جعفر۔ علی ابن موسیٰ۔ محمد ابن علی علی ابن محمد حسن بن علی۔ م۔ ح۔ م۔ م۔ ابن الحسن القائم المہدی۔ عرض کیا خداوند میں بہت سے انوار ان کے گرد بھی دیکھ رہا ہوں۔ جن کا شمار سوائے تیرے اور کوئی نہیں جانتا۔ خطاب پہنچا کہ اے ابراہیم یہ ان کے شیعہ اور ان کے محب ہیں۔ عرض کیا کہ ان کے شیعوں کی شناخت کیا ہے فرمایا کیا وہ رکعت نماز پڑھنا۔ بسم اللہ بالجہر کہنا۔ رکوع سے قبل قنوت پڑھنا۔ سجدہ شکر بجالانا اور دائیں ہاتھ میں انگلی پھینکا۔ اس وقت ابراہیم عرض کرنے لگے کہ خداوند مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے۔ حکم پہنچا کہ ہم نے قرار دیا۔ پس خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بتحقیق اس کے شیعوں میں سے البتہ ابراہیم ہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لیکر آیا اس حدیث مقدس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم کو نور محمد و آل محمد کی زیارت کرائی گئی اور اسی نور کو ملکوت السموات و الارض کہا گیا ہے اور اسی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم درجہ حق البقین پر فائز ہوئے۔ انہیں کی ولایت کو حضرت نے اپنی ملت قرار دیا۔ یہی ملت ابراہیمی قیامت تک

کے لئے واجب الاتباع قرار پائی جس سے سوائے بے وقوف اور احمق کے اور کوئی اعراض نہیں کر سکتا۔ ومن یرغب عن ملة ابراهيم الا من سفة نفسه انہیں کی عظمت و شان و جلالت قدر دیکھ کر آپ نے ان کا نام مسلم رکھا۔ یعنی یہی بزرگوار سالم از زوال و فنا و باقی بقاء اللہ ہیں۔

ارباب یقین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مسلم اول یہی بزرگوار ہیں اور ایسے ہی بزرگوار کہہ سکتے ہیں ان کا نام قبلہ مسلمین یہی اس وقت سے مسلم ہیں جب مخلوق میں کسی دوسرے مسلم کا وجود نہ تھا۔ یہ اس وقت سے موحّد ہیں جب ان کے سوا اور کوئی موحّد نہ تھا جس نے توحید سیکھی انہیں سے سیکھی۔ جبریل ان کے مکتب کے اڈے شاگرد اور میکائیل ان کے دروازے کے معمولی پاسبان کوئی فضیلت ہے جو آل محمد کو نہیں ملی اور کوئی فضیلت ہے جو ان سے جدا رہ گئی بلکہ فضیلت فضیلت ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا وجود ان میں متحقق نہ ہو پس اب یہ کہنا کہ آیات سورہ قصص سے ان بزرگواروں کا کوئی تعلق نہیں ایک غنا و صریح ہے اور پھر ایسا غنا و جو دوستی کے پردہ میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بدترین غنا و ہے اللہم احفظنا من شر و دافسنا۔

وہ اسلام جس کی ہم بحث کر رہے ہیں اس کی مزید توضیح کے لئے آیات سورہ بقرہ ملاحظہ ہوں۔ واذیرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسمعيل سربنا لقبل متا انک انت لسمیع العلیم۔ سربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک و اسرنا منا سلکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سربنا و ابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم ایتاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و یرزیکہم انک انت العزیز الحکیم۔

اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم و اسمعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے جاتے رہے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ خداوند ہمارے ان خدایات کو قبول فرما بہ تحقیق کہ تو سمیع و علیم ہے۔ خداوند! اور ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر جس ہماری عبادت کے مقامات یا طریقے دکھا ہماری بازگشت کو قبول فرما بیشک تو ہی بازگشت کو قبول کرنے والا اور صاحب رحمت ہے۔ خداوند! اسی امت مسلمہ میں ایک رسول مبعوث کرو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ان کا تزکیہ کرے دوزخیہ کا اعلان کرے تحقیق کہ وہ صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔

ان آیات سے بہت سی مطالب استخراج کئے جاسکتے ہیں۔ مختصر اشارہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی
ذریت میں ایک امت مسلمہ کی درخواست کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس امت مسلمہ کے لئے ایسے ہی
اسلام کی خواہش فرمائی ہے جیسے کہ خود ان کا اسلام تھا۔ اسی امت مسلمہ میں سے ایک رسول
کے مبعوث ہونے کی بھی دعا ہے جس سے صریح یہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ موجود ہو اور اس میں
سے ایک رسول ظاہر ہو یہ نہیں کہ جب رسول مبعوث ہو چکے تو اس کی بعثت کے سبب سے
وہ گروہ اسلام لائے۔ ان امور کو مد نظر رکھ کر دیکھ لیجئے کہ ذریت ابراہیمی میں ایسا کونسا گروہ
ہے جو واقعی امت مسلمہ کہلانے کا مستحق ہے اور اسی میں سے ایک رسول کی بعثت ہوئی۔ جسے
اس امت مسلمہ پر آیات الہی کی تلاوت کی انھیں کتاب حکمت کی تسلیم دی انکا تزکیہ کیا۔ انما
یرید اللہ کی طرف اشارہ ہے۔

اب صاحبان فکر غور کریں کہ اس امت مسلمہ پر جس کا وجود وقت بعثت موجود تھا جب
آیات الہی کی تلاوت کی گئی ہوگی تو اُسے ان آیات کو سن کر کیا جواب دے گا اور اسی کیا جواب دینا چاہئے تھا۔
سوائے اس کے کہ یہ گروہ اور کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا یعنی ائمانا بدلتا الحق من ربنا انا کننا من
قبلہ مسلمین پس اندریں صوت آیات سورہ قصص آیات سورہ بقرہ کی توضیح کرتے ہوئے اس
امر کا اعلان کر رہی ہیں کہ دعائے خلیل مستجاب ہوئی۔ انکی ذریت سے ایک امت مسلمہ کا ظور ہوا
اسی امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث ہوا اس نے آیات الہی کی تلاوت کی جنہیں سن کر
امت مسلمہ نے تصدیق کرتے ہوئے اس امر کا بھی اعلان کیا کہ حسب دعائے ابراہیمی ہمارا وجود
بعثت ظاہری سے قبل موجود ہے۔ اور ہم اس سے پہلے ہی مسلم ہیں۔

اس تطابق واقعات کو دیکھتے ہوئے کون ایسا مرد مومن ہے جو آیات سورہ قصص کو
انہ علیہم السلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ الا من سفہ نفسه

سب سے مشہور آیت ان بزرگواروں کے سبقت اسلام کے متعلق آیہ تطہیر ہے۔ یہ وہ
معرکہ الآرا آیت ہے جسے ہمیشہ علمائے شیعہ نے مخالفین کے سامنے بطور ایک حجت قاہرہ کو پیش
کیا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو تقریباً ہر پڑھے لکھے شیعہ کی زبان پر ہے۔ ہم اسی آیت کو اپنے
دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت کا مواد سوائے

اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قال اللہ سبحانہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اهل
اللبیت ویطہرکم تطہیراً

جزایں نیت کہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے وہ رجز کو بالکل دور کر دے
اور تمہیں ایسا پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ مفہوم آیت تطہیر مطلق کا مقتضی ہے یعنی جو لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں

ان سے جس قطعاً دور ہو اور وہ ہر طرح سے ظاہر و مظهر ہوں۔ اور یہ ارادہ خدائی ہے
اس ارادہ کے متعلق دیکھنا یہ ہے کہ یہ ارادہ تکلیفی ہے یا تکوینی اگر اس ارادہ کو تکلیفی تسلیم
کیا جائے یعنی اس کا پورا کرنا مخاطبین کے افعال پر موقوف ہو تو مشکل اور سخت مشکل ہے بلکہ
یہ ایک تکلیف بالایطاق ہے جو کسی حکیم کی طرف سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ
مفہوم آیت جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے تطہیر مطلق کا مقتضی ہے۔ چنانچہ آیت کا شروع لفظ
انما سے ہوا ہے اور اختتام مفعول مطلق پر تاکید سے ہی شروع ہے اور تاکید پر ہی ختم۔

اب یہ بھی اندازہ کرو کہ تطہیر مطلق کے معنی کیا ہیں؟ تطہیر مطلق کے معنی یہ ہیں کہ من المہدا لے
الحمد کسی قسم کی خرابی۔ برائی۔ نجاست۔ مخاطب سے ظاہر نہ ہو۔ ظاہر نہ ہونا کیا معنی اس میں
موجود ہی نہ ہو۔ ہر حالت میں طہارت و عصمت کی گودیوں اسکی بسر ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم
کی تطہیر انسان کے قبضے سے باہر ہے۔ یعنی وہ بطور خود ہرگز اس قسم کی طہارت حاصل نہیں
کر سکتا اور کسی شخص میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے نطفے کو جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے
سوائے ارحام مطہرات و اصلاط ظاہرین کے دوسری جگہ منتقل نہ ہونے دے یہ بات صرف ایسے
لوگوں کے لئے ہے جسکی شان یہ ہو۔ الذی یرید حین تقوم و تقلب فی الساجدین۔

یعنی ای پیغمبر خدا وہ ہے جو تیرے قیام کو جب تو ظاہر ہو کر دعوت الے الحق دے لے کھڑا ہوا اور
تیرے تقلب فی الساجدین کو جب تو ایک سجدہ کرنے والے کی پشت سے دوسرے سجدہ کر نیوالے
کی پشت میں منتقل ہو رہا تھا، دیکھ رہا ہے دہر حالت میں تیرا محافظ ہے، پس اس قسم کی تطہیر
حاصل نہیں ہو سکتی مگر بوہبت الہی و عطیہ خداوندی یہ انسان کے بس کا کام نہیں کوئی مخدق اس
قسم کی تطہیر بطور خود حاصل نہیں کر سکتی لہذا معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں ارادہ الہی ارادہ تکلیفی

نہیں ہے جس کا پورا ہونا بندوں کے افعال پر موقوف ہو بلکہ یہ ارادہ تکوینی ہے جس کا تسلسل صرف ذات ہادی سے ہے۔

جب یہ محقق ہو چکا کہ یہاں ارادہ اپنی تکوین کی شان لئے ہوئے ہے تو اب اس کے یہ معنی ہوئے کہ ان لوگوں کو جو آیت کے مخاطب ہیں خدا نے ظاہر و مظهر خلق فرمایا اور ہر قسم کی نجات سے انھیں محفوظ رکھا اس مقام پر بھی دو شکیں ہیں یا تو وقت خلقت انھیں تھوڑی سی تطہیر عطا فرمائی اور پھر رفتہ رفتہ انھیں تطہیر کامل کے عرش پر پہنچا دیا۔ یا یہ کہ ابتدا سے ہی کامل و مکمل تطہیر انھیں عطا کی۔ شق اول مہمل اور باطل ہے اس لئے کہ اول تو مفہوم آیت کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ کوئی ایسی وجہ مہملی موجود نہیں جس کی بنا پر ایسے بزرگوں کو اولاً تطہیر کامل سے محروم رکھا جائے۔ پس جب شق اول باطل ٹھہری تو لا محالہ شق ثانی کا ثبوت ہو گیا۔ یعنی یہ کہ خداوند عالم نے انھیں اول خلقت میں ہی خلعت تطہیر کامل سے سرفراز کیا۔

اتنا معلوم ہونے کے بعد اب خیال فرمائے کہ تطہیر کامل نہیں مل سکتی مگر موجد کامل کو اور موجد کامل نہیں ہو سکتا مگر مسلم حقیقی۔ لہذا معلوم ہوا کہ بزرگوار ابتداء خلقت سے ہی موجد کامل اور مسلم حقیقی تھے اور ان کا کمال اس پیمانہ پر تھا کہ جس پر ان کا سایہ نطفہ پڑ گیا وہ بھی کامل ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحنا فضبحنا الملائکۃ بتسبیحنا وقد سنا فقد ست الملائکۃ بتقدیسنا۔ اسی ریت ہم نے خدا کی تسبیح کی اور ہماری تسبیح کے سبب سے ملائکہ نے تسبیح کی ہم نے تقدیس کی پس ہماری تقدیس کے سبب سے ملائکہ تقدیس کرنے لگے۔

بعض جہال نے یہ شبہ دماغوں میں پیدا کر دیا ہے کہ عالم ارواح کی حالتیں اور ہیں اور عالم اجسام کی اور جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ عالم انوار میں یہ جن کمالات کے حامل تھے ضروری نہیں ہے کہ عالم اجسام میں بھی ان میں وہی کمالات پائے جائیں۔ یہ جابلانہ شبہ اس لئے پیدا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی تاریک نفوس پر ان بزرگواروں کو تیس کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں اس سے مانعت اور سخت مانعت وارد ہوئی ہے۔ قال سید الموحدين امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام یا سلمان ان میتنا

اذا مات لم میت وان قتلنا اذا قتل لم یقتل وات غائبنا اذا غاب لم یغیب ولم نولد
 فی البطون ولا یقاس بنا احد من الناس۔ اے سلمان ہم میں سے کوئی مر جائے تو وہ مردہ نہیں
 اور ہمارے قتل اگر قتل کیا جائے تو وہ قتل نہیں ہوا اور ہم میں سے اگر کوئی غائب ہو تو وہ غائب نہیں ہوا
 اور ہمارا سلسلہ تو والد و تناسل بطون میں نہیں ہے اور لوگوں میں سے کوئی بھی ہم پر قیاس نہیں
 کیا جاسکتا۔ اس حدیث مقدس کی صرف آخری فقرے سے ہمارا مطلب اس مقام پر متعلق
 ہے اور یہ فقرہ متعدد احادیث میں موجود ہے مگر یاں لوگ پھر بھی باز نہیں آتے وہ برابر اپنے
 ہی نفس پر انھیں قیاس کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر ان کے مخالفین نے ہمیشہ یہ اعتراض
 کیا ہے۔ ان انتم الہ بشر مثلنا تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو دھرم پر یہ خدائی انعامات کیسے
 ہو سکتے ہیں، اسی گڑھے میں وہ جماعت بھی گر رہی ہے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے
 نفس پر اللہ الہیت علیہم السلام کا قیاس کر رہی ہے۔ بہر طور اہل دیانت کے نزدیک یہ شبہ
 بالکل باطل ہے جس کا ماخذ سوائے عدم ایمان اور کوئی چیز نہیں۔ ارشاد مشہور لہ
 تجسکم الجاہلیۃ بانحساہا میں لہ ماضی منفی کے معنی دے رہا ہے اور اس فقرے کے
 یہی معنی ہیں کہ تمہیں (اے صاحبان نظیر مطلق) کسی حالت میں بھی جاہلیت نے مس نہیں کیا۔
 جس کا مفہوم یہی نکلے گا کہ وہ ایک آن واحد کے لئے بھی اسلام سے الگ نہیں ہوئے۔

واضح ہو کہ حقیقت جاہلیت (کفر، ظلمت) ہے اور حقیقت اسلام نور پس نورانی مخلوق میں
 ظلمت کا اثبات کرنا فی الحقیقت ان کی نورانیت سے انکار کرنا ہے اور اثبات ظلمت ہی ہے کہ
 ان کے لئے سوائے دین اسلام کسی حالت میں بھی، کوئی دوسرا دین ثابت کرنے کی لغو کوشش
 کی جائے ان الدین عند اللہ الا سلام دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے ومن
 یتبع غیرہ لا سلام دینا فلن یقبل منہ جو شخص سوائے اسلام کے اور کوئی دین اختیار
 کرے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

غرض یہ آیت دانی ہدایت صریح دلالت کر رہی ہے اس امر پر کہ اس کے مخاطب ہر قسم کی
 نجاستوں سے الگ ہیں اور ہمیشہ سے حامل اسلام نبوتی ہیں پس ایسے ہی لوگ حقیقی طور پر
 کہہ سکتے ہیں انا کنا من قبلہ مسلمین ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ پس اس آیت سورہ قصص کا

مورد صحیح یہی بزرگوار ہیں نہ کہ غیر۔

ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر کیا سوچ کر انکار کیا گیا ہے اور کس دلیل پر اس دعوے کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ کیا یہ مضمون اصول عقلیہ سے منافات رکھتا ہے یا احادیث اس کے خلاف پر وال ہیں۔ آخر ہے کیا معاملہ؟ اگر معترض کا دل کو قبول نہیں کرتا قبول کرنا تو معیا صدق نہیں ہے ان کا دل کچ ہو گیا ہے۔ وہ کیونکر صراطِ مستقیم کو قبول کر سکتا ہے۔

اس تمام بحث سے ناظرین اس یقین تک پہنچنے ہوں گے کہ آیات سورہ قصص کے مورد صحیح اللہ اہلبیت علیہم السلام ہیں جس کے متعلق کافی توضیح کی جا چکی ہے اور معترض نے جو اس انکار کیا ہے۔ اس انکار کی وجہ سمجھ میں آتی ہیں یا تو وہ قرآن و حدیث سے جاہل ہے یا وہ کسی اور مذہب کا آدمی ہے جو لباسِ تشیع پہنکر شیعوں کے عقائد خراب کرنا چاہتا ہو۔

فی الحقیقہ یہ اسلام جس کی بحث کی جا رہی ہے یعنی اسلام بلا واسطہ یہ خصوصیات نبوت و امامت میں سے ہے۔ اور اس سلسلہ کے بزرگوار سب ایسے ہی اسلام کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم برسبیل تنزل یہ دریافت کرنے کے مجاز ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اکل مولود یولد علی الفطرۃ ثم ابواہ یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ خواہ اس کو یہودی بنالیں یا نصرانی یا مجوسی۔ پس جب کہ ہر ایک بچہ کے لئے اسلام پر پیدا ہونا ثابت ہے تو ائمہ علیہم السلام کے لئے کیوں اتنے استبعادات کئے جا رہے ہیں بیشک حضرت علی قبل ظہور اسلام مسلم تھے کیونکہ یہ حدیث تو ہر ایک مولود کے لئے اسلام ثابت کر رہی ہے پھر علی مرتضیٰ کو اس سے کیوں خارج کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھی خاصی دشمنی ٹھہری ہاں! اس صورت میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر ایک مولود کے لئے یہ بات ثابت ہو تو پھر ائمہ کے لئے ایسے اسلام میں کونسی فضیلت نکل آئے گی۔ یہ خیال بھی تصور نظر کی وجہ سے ہے ورنہ ان بزرگواروں میں اور دیگر عوام الناس میں جو جو امور ماہہ الاتیاز ہیں وہ بالکل روشن اور میرین ہیں۔ سنئے!

۱۱ دوسرے موالید کی فطرت میں تغیر و تغیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تغیر کو دخل نہیں مثال مولود ہے۔ اور صریح مثال وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کی تربیت ان کے چچا آدم کے

دہ، اس فطرت مستقیمہ سے بحالت بچپن وہ عجائب و غرائب امور صادر ہو کرتے ہیں جو دوسرے بچوں سے ہرگز صادر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ فطرت عدلیہ منظر اتم ہے خالق فطرت کی جس طرح خالق عالم کی شان ہے کل یوم ہونی شان مگر باوجود اس کے بھی لا یشغلہ

شأن عن شأن اسکی شان ہے۔ یہی عالم اس کے مظاہر نامہ اور کلمات عین کا ہے۔
 ہم خیال کرتے ہیں کہ آیہ زیر بحث "انما کننا من قبلہ مسلمین" کے متعلق ہم نے کافی طور پر
 لکھ دیا ہے۔ اب اگر دلوں کی کچی قبول کرنے سے باز رکھے یا یہ تعصب کہ ہم چونکہ عالم علامہ و
 فاضل فہامہ ہیں کیونکر اپنی غلطی قبول کریں؟ راہ حق تک نہ آنے دے تو اس میں کسی کا
 اختیار نہیں۔ ہمیں اثبات فضائل و مناقب مبارک انھیں انکار۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
 العظیم۔

ہم نے بحث اٹھائی تھی منظریت کی اور یہ بحث ایک طویل بحث ہے اور یہ ایک ایسا
 اصول محکم ہے کہ مابقی تمام کمالات اسی کے فروع ہیں۔ لہذا اس بحث کی تکمیل کا خیال تو
 ایک عبث خیال ہے۔ لوان مافی الارض من شجرۃ اقلام و البحر یمد کا من بعدہ کا سبعة
 اعجز ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم اگر زمین میں جتنے بھی اشجار ہیں قلم بنجائیں
 اور ایک سمندر (سیاہی) ختم ہونے کے بعد ساتوں سمندر اس سے لمبائیں پھر بھی کلمات الہیہ
 ختم نہیں ہو سکتے۔ تحقیق کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور یہی عزت و حکمت دلیل ہے اس کلمات
 کے ختم نہ ہونے کی۔ پس جب حضرت ظاہر کی یہ شان ہے تو منظر جو اسی کی مشنوں کا آئینہ ہے
 کیونکر اس کے کمالات کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق
 حدیث مشہور ہے کہ اگر دنیا کے درخت قلم بنجائیں سمندر سیاہی کی شکل میں تبدیل ہوں اور جن
 و انس حساب کرنے والے پھر بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عجب نہیں
 کہ یہ حدیث اسی آیہ مجیدہ سے ماخوذ ہو۔ اور لفظ "کلمات اللہ" سے اس خیال کی اور بھی تصدیق
 ہوتی ہے۔ اس خیال کی تردید کا آسان لٹکا بھی ہم بتائے دیتے ہیں وہ یہ کہ حدیث کسی
 غالی کی بنائی ہوئی ہے چلے چھٹی ہوئی۔

اسی مسئلہ منظریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ خداوند عالم کے اسمائے حسنیٰ میں سے
 ایک اسم صبور بھی ہے۔ یعنی بہت بڑا صبر کرنے والا اس اسم سے معلوم ہوا کہ صبر فی الحقیقہ
 صفات الوہیت میں سے ہے اور بہت بڑی چیز ہے یہ صفت اس کے مظاہر نامہ سے بھی پورے
 کمال کے ساتھ جاوہر ہوگی۔ بلکہ اسی صفت کا طور ان کے مقامات کو جانچنے کیلئے ایک معیار ہے

اور اسی صفت صبر کی بنا پر انہیں بہت سے امور تفویض ہوئے ہیں اسی صفت سے ان کی کمالات علمیہ پر روشنی پڑتی ہے کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کے مالہ و ماعلیہ کا علم نہ ہوگا اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے جس کے لئے مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں حضرت خضر کا قول حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے قرآن میں موجود ہے "انک لمن تستطیع مع صبر او کیف تصبر و اعلم مالہ بخط بہ خبر اتم ہرگز میرے ہمراہ صبر نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو اس چیز پر جس کا علم احاطی تم کو حاصل نہیں ہے۔ اس ارشاد عالم حقیقت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صابر وہی ہوگا جس کا علم حقایق اسباب کا محیط ہوگا۔ یا یوں کہو کہ جس کا علم محیط ہوگا صفت صبر کا ظہور اسی سے بطور کمال جلوہ گر ہوگا۔

اسی صفت صبر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو کلام اللہ میں ایسی آیات نظر آئیں گی جن سے امامت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام پر روشنی پڑے گی اور معلوم ہوگا کہ امام کے صفات کیا ہیں۔ قبل اس کے کہ اس آیت کا ذکر کیا جائے مندرجہ ذیل حدیثوں کا مضمون آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

س دی العیاشی باسنادہ عن جابر قال سالت ابا جعفر علیہ السلام عن شی من تفسیر القرآن فاجابنی ثم سألته ثانیة فاجابنی بجواب اخر فقلت جعلت فداک احیب فی هذه المسئلة بجواب غیر هذا اقبل الیوم فقال لی یا جابر ان القرآن بطناً وللبطن بطناً وظهراً وللظهر ظهراً یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الاية لیکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء وهو کلام متصل یتصرف علی وجہ ادعائی عیاشی علیہ الرحمہ نے اسناد خود جابر سے روایت کی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تفسیر قرآن میں سے ایک بات پوچھی آپ نے مجھے جواب دیا پھر میں نے دوبارہ اسی کے متعلق پوچھا آپ نے مجھے دوسرا جواب دیا۔ میں نے عرض کی قربانت شوم آپ نے پہلے اس مسئلہ میں اور جواب مرحمت فرمایا ہے جو اس جواب کے مفاد سے آپ نے فرمایا اسے جابر قرآن کے لئے باطن ہے اور باطن کے لئے باطن۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ظاہر کے لئے ظاہر۔ اے جابر تفسیر قرآن سے زیادہ کوئی چیز لوگوں کی عقول

مجید تر نہیں۔ تحقیق حالت یہ ہے کہ آیت کا اول کسی چیز کے بارے میں ہے اور
 آخری دوسری چیز کے بارے میں قرآن مجید ایک کلام متصل ہے جو وجوہ
 مختلف رکھتا ہے۔

اس حدیث سے ناظرین بخوبی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کلام مجید وجوہ مختلف کا حامل
 ہے۔ نے الحقیقت یہی شان اعجاز ہے کہ ایک جملہ میں ہزار ہا مطالب ختم ہو گئے یہی سبب ہے
 کہ آیات کے متعلق آپ کو احادیث مختلف ملیں گی۔ اس اختلاف کا راز اس حدیث نے کھول دیا ہے
 ایسی حالت میں احادیث مختلف کو دیکھ کر بلا سمجھے سوچے کسی حدیث کا انکار کر دینا سفارت میں داخل
 ہو گا یا نہیں؟

وباسناد عن حماد بن اعین عن ابی جعفر علیہ السلام قال ظہر القرآن الذین
 نزل فیہم و بطن القرآن الذین عملوا بمثل اعمالہم

اسی بزرگوار نے باسناد خود حرمان بن اعین سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت باقر علیہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر قرآن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نازل ہوا اور باطن
 قرآن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اعمال کے مطابق عمل کئے۔

اس حدیث سے تنزیل و تاویل کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی
 آیت کسی شخص کے حق میں نازل ہوئی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا اثر وہیں تک محدود رہ گیا
 بلکہ جو شخص بھی اس کا عمل میں مشاغل ہو گا۔ وہی اس آیت کے ماتحت آجائیگا۔

جب یہ مطلب ذہن نشین ہو چکا تو اب ملاحظہ فرمائے کہ مظاہر صبر الوہیت سے ظہور صفت
 صبر کا کیا نتیجہ نکلا اور وہ دنیا کو کس منزلت پر فائز نظر آئے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا
 منہم اثمہ یملون بامہ فالما صبروا و کافوا بآئینا یوقنون اور ہم نے ان میں سے امام قرار
 دیئے۔ جبکہ انہوں (ائمہ) نے صبر اختیار کیا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہماری
 نشانیوں پر ایمان لاتے تھے۔

اس آیت کا پہلا حصہ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب الخ بنی اسرائیل سے متعلق ہے اور اس
 سابق و سیاق سے وہم ہو سکتا ہے کہ آیت کا تعلق تنزیلی انبیاء بنی اسرائیل سے ہے مگر دیکھنا

یہ ہے کہ یہ قانون جو اس آیت میں بیان کیا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر تبدیل ہو جائے گا۔
 واضح ہو کہ اس آیت میں ائمہ کی دو صفیں بطور شرط پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی صبر و ایقان
 بآیات الہی۔ پس جہاں جہاں یہ شرطیں متحقق ہونگی وہاں امامت کا تحقق ہوتا چلا جائیگا۔ بلکہ
 جہاں یہ صفات بطور کمال موجود ہوں گی وہاں امامت کا وجود بطور کمال ہوگا۔ اور مقصود صلی
 وہی ہوں گے۔ اب برسبیل تنزل کہا جاسکتا ہے کہ آیت ظاہری طور پر تو انبیائے بنی اسرائیل
 سے متعلق ہے لیکن باطناً تمام ائمہ کو شامل ہے۔

اہل عقل کو معلوم ہونا چاہئے کہ ائمہ آل محمد علیہم السلام سے ان صفات کا ظہور بدرجہ اتم
 ہوا لہذا آیت کا تعلق ان سے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اگرچہ اس کا نزول انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام سے
 تعلق رکھتا ہو۔ ارشاد معصوم و بطن القرآن الذین عملوا بمثل اسمائہم جو پہلے بیان ہو چکا
 ہمارے دعوے کا شاہد حال ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کا تعلق اس آیت سے
 کیونکر ہو گیا۔

اس تعلق کو سمجھنے کے بعد آپ ایک خوش مذاق معترض کے ذہن کی داد دیجئے۔ فرماتے ہیں۔
 اور کتاب مذکور (صراط السوی) کے صفحہ ۱۰۵ پر لکھا ہے وجعلناہم ائمة یصدون باصرائہما
 صبر و اہم نہیں ہے منہم کہئے کلام خدا میں اصلاح نہ دیجئے۔ مؤلف (اور یہ ائمہ اور شہدار
 علی الخلق ذریت ابراہیم و عترت خاتم النبیین علی و اولاد علی ائمہ اثنا عشر ہی ہوئے ہیں حالانکہ
 آپ شریفہ وجعلناہم ائمة یصدون باصرائہما صبر و اجز ۲۱ سورۃ سجدہ کو حضرات ائمہ اثنا عشر
 علیہم السلام سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ اس میں ائمہ سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام یا انکے
 وہ مخصوص رؤسا مراد ہیں جو امور خیر کی ہدایت کرتے تھے جیسا کہ کتب تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔
 یہ اعتراض عجیب و غریب افادات پر مبنی ہے اور خدا جانے وہ کتب تفسیر کونسی ہیں جن کا
 حوالہ معترض نے دیا ہے اگر کوئی عبارت نقل کی جاتی تو دیکھنے کا موقع ملتا اور معلوم ہوتا کہ آپ
 کتب تفسیر کو کس حد تک سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ہاں جناب بنی اسرائیل کے ان مخصوص
 رؤسا کے تو نام ذکر فرمائے جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ آپ نے بیان یہ فرمایا ہے کہ یا تو
 اس سے انبیاء مراد ہیں یا مخصوص رؤسا تحقیقی بات آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ یا یہ ہے

یا وہ ہے یا یوں ہوگا یا دوسوں ہوگا۔

بندہ پروران فضولیات سے کام نہیں چلتا جس امر کا دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت کامل پیش کیجئے۔ ورنہ اس قسم کے فضول ولایعنی کلمات سے سوائے اس کے کہ علمی دنیا میں آپ کا مضحکہ اڑے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ علوم قرآنیہ سے آپ قطعاً نا بلند ہیں۔ احادیث سے آپ بالکل کورے ہیں پھر معلوم نہیں کونسی بات پر کوس لن الملک بجا یا جارہا ہے۔ کوئی عالم متدین ایسے نحیف کلمات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔

واضح ہو کہ کتاب اللہ میں اللہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم اللہ کی ہے وجعلنا ہم ائمة یدعون الی النار یعنی ایسے پیشوا ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے پیروؤں سمیت جہنم کا ایندھن ہیں دوسری قسم کے اللہ کی شان یہ ہے۔ وجعلنا منهم ائمة یمهدون بامرنا اس کے سوا کوئی تیسری قسم اللہ کی کتاب اللہ میں موجود نہیں بلکہ عقلاً متصور نہیں۔ اب وہ اللہ جنکی شان ہے۔ یمهدون بامرنا ان کا ذکر ایک تو اسی آیت میں ہے اور دوسری مقام پر ان کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں بایں الفاظ وجعلنا ہم ائمة یمهدون بامرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کافوالنا عابدین ان دونوں آیتوں کی نسبت آپ نے انکار کیا ہے اور زور شور کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ اثنا عشر علیہم السلام کا ان آیتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب ان آیتوں سے ان کا تعلق

نہیں تو ائمتہ ابراہیمی سے تو بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ امامت بھی تو ہدایت امری ہی ہو جس کا آپ کو انکار ہے۔ اب مہربانی فرما کر جواب دیجئے کہ ائمتہ علیہم السلام کی امامت کی نسبت آپ کا کیا عقیدہ ہے اور یہ امامت کتاب اللہ کی کونسی آیت کے ماتحت ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے لباس تشیع پہن کر ایک زبردست فتنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ ضرور درپردہ معاندین سے تعلق رکھتے ہیں پس اپنے عقائد کی نسبت پہلک کو اطلاع دیجئے۔ اور شیعہ پہلک کا فرض ہے کہ وہ ان سے سوال کرے کہ آپ کے نزدیک اللہ الہیت علیہم السلام کونسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں فی الکافی عن الصادق علیہ السلام ان الائمۃ فی کتاب اللہ عزوجل اما فان

قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لعل الناس يوقدوا
بما امر الله قبل امرهم وحكم الله قبل حكمهم قال وجعلناهم أئمة يهدون إلى الناس
يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله وياخذون بأهوائهم خلاف
ما في كتاب الله .

کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تحقیق کتاب اللہ میں دو قسم کے امام
ہیں (۱) حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو امام گردانا وہ ہمارے امر سے ہدایت
کرتے ہیں یعنی لوگوں کے امر سے وہ ہدایت نہیں کرتے اور اپنے حکم پر خدا کے حکم کو اور اپنے امر
پر خدا کے امر کو مقدم رکھتے ہیں (۲) اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے (۲) اور فرمایا ہم نے
ان کو امام گردانا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں خدا کے امر پر اپنے امر کو اور خدا کے حکم پر اپنے حکم
کو مقدم رکھتے ہیں اپنی خواہش نفس سے خلاف کتاب اللہ (احکام) اخذ کرتے ہیں

واضح ہوا امام علیہ السلام نے اللہ حق کی امامت اسی آیت سے اخذ فرمائی ہے جس سے معترض
صاحب کو انکار ہے۔ پس اب اس جاہل معترض کو جو نہ اصول عقلیہ فطریہ سے واقف ہے نہ
کتاب خدا اور احادیث معصومین کی اسے ہوا لگی ہے صاف اعلان کرنا چاہئے کہ ائمہ اثنا عشر
علیہم السلام کی امامت ان آیات سے مستنبط نہیں ہوتی۔ شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ جاہل
صریحاً قول معصومین کی تردید کر رہا ہے۔ اور پھر اس پر دعوئے یہ ہے کہ میں غلط عقائد کی
اصلاح کر رہا ہوں واذ اقل لهم لا تقسدا وانی الامراض قافوا انما نحن مصلحون الا
انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو
انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہاں یہی مفسد ہیں لیکن
اس کے ساتھ بے شعور بھی ہیں۔ واضح ہو کہ سب سے بڑا فساد۔ فساد فی الدین ہے۔ اور
فساد فی الدین اس سے زیادہ ہرگز متصور نہیں ہو سکتا کہ صاحبان عصمت و طہارت و معاون
علوم الہی کے ارشادات کی تکذیب کی جائے کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا جائے اور اپنی ہوا
وہوس کے موافق احکام صادر کئے جائیں جیسا کہ اس معاند معترض نے رویہ اختیار کیا ہے
ایک شیخی فاضل کا یہ ارشاد کہ ایسی کتاب (صراط السوی) جس نے میرزائی و احمدی خیالات کو

استاصل کر دیا اور فضائل و کمالات نبوت و امامت کو کاشمش فی رابعة النهار آشکارا کر دیا وہ صحیفہ اور تنقید (وہ بھی ایک مدعی تشیع کی طرف سے مؤلف) یہ امر عجیب و غریب ہے " اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ شیعہ اہل علم اس جاہل فساد پر حیرت ظاہر کر رہے ہیں۔

خیر ان معاندین کو چھوڑتے اپنے مطلب پر آئے آیت مذکورہ کا تعلق ائمہ الہدیت علیہم السلام سے بدرجہ اولیٰ ہی بموجب اصول تفسیر و ارشاد معصوم۔ جہاں کے انکار سے کچھ نہیں ہو سکتا ان کا شیوہ تو ہمیشہ سے انکار ہی رہا ہے۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ منازل صبر و ایقان پر ائمہ علیہم السلام کا قبضہ بدرجہ اتم ہے۔ انھیں بزرگواروں میں سے ایک کا ارشاد ہے لو کشف الغطا لما انز دت یقیناً۔

انہیں بزرگواروں میں سے ایک بزرگوار کے صبر و ایقان کو دیکھ کر انبیاء و رسل و ملائکہ مفر بین دریا ئے حیرت میں غرق ہیں پس ان کی امامت اگر اس آیت سے مستحق نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی۔ در آنحالیکہ انبیائے بنی اسرائیل کا صبر و ایقان ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پس صبر مطلق کو منظر اتم یقیناً صاحبان امامت مطلقہ ہیں۔

واضح ہو کہ اس آیت نیز اس کے مثل دوسری آیتوں نے مسئلہ امامت کو آئینہ کر دیا ہے اب کسی کے دل میں امامت کی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رہ سکتی۔ الا من فی قلبہ یغیر اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے۔

اب امامت کا ذکر آگیا ہے لہذا اہل ایمان کی بصیرت کے لئے علامات امام تحریر کی جاتی ہیں *روای الصدوق رحمۃ اللہ علیہ فی الفقیہ عن ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیہ السلام قال للامام علامات*

صدوق علیہ الرحمہ نے فقیہ میں حضرت امام ضامن ثامن علی ابن موسی الرضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کے لئے علامتیں ہوتی ہیں۔ یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقی الناس۔ امام تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے اور سب سے بہتر صاحب حکم اور سب سے بڑھ کر متقی ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ پہلی علامت جو امام نے بیان فرمائی ہے وہ علم ہے۔ فی الحقیقہ علم ہی

ایک ایسی چیز ہے۔ جو اصل کمالات ہے اور باقی کمالات اسی کی فرع ہیں۔ اول سے جو حجاب قدرت سے ظاہر ہوئی وہ علم ہی ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد نبویؐ اول ما خلق اللہ نوری اور ارشاد امیر المومنین العلم نور کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف یہ دعویٰ مبرہن ہو جاتا ہے الرحمن علم القرن اسی پر دل ہے۔ اسی لئے امام نے اس علامت کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔

یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ امام ایک مرکز ہے اور باقی جتنے خطوط عالم ہیں سب اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ کل ماموین کی ضرورتیں امام ہی کی طرف اصرار ہوتی ہیں اور ضروریات ماموین کا کوئی شمار نہیں۔ پس ان تمام ضرورتوں کا پورا کرنا امام کا فرض ہے بشرطیکہ وہ امام باحق ہے اور یہ ضرورتیں حل نہیں ہو سکتیں۔ جب تک امام کو ان کے متعلق علم کلی و علم جزئی حاصل نہ ہو اور یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مگر بطریق وحی و الہام۔ پس امام کا علم۔ علم الہی سے اتصال رکھتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ امام کے پاس ایک عمود نور جس کا ایک سر اقلب امام سے متصل ہوتا ہے اور دوسرا عرش الہی سے یعنی علم الہی بلا واسطہ غیر امام کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دریائے علم امامت کی تہ تک کسی رسائی ہو سکتی ہے اور کون شخص علم امام کا اندازہ کر سکتا ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ ایسا امام کسی ہم جنس کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا بلکہ یہ شے منجانب اللہ اسے حاصل ہوتی ہے اور خدا ہی اسے امام مقرر کرتا ہے۔ یہ تقریر صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو اس کا خالق ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اس کا خلق کردینا ہی اس کا مقرر کرنا ہو اور یہی اقتضائے لطف ہے فوجہ لطف و تصرف لطف اخرا و عدا منہ منا امام کا وجود ہی ایک لطف الہی ہے۔ اب رہا ظاہری طور سے اس کا متصرف فی الامور ہونا یہ ایک دوسرا لطف ہو اور اس کا عدم ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم اپنے امور اس کے سپرد کر دیں گے تو ان میں تصرف کرے گا والا سکوت اختیار کرے گا۔ یہ مسئلہ فی الحقیقت جبر و اختیار پر منتہی ہوتا ہے اور عند المحققین امور عباد کی بنا اختیار پر رکھی گئی ہے نہ کہ جبر پر جیسا کہ آیات کلام مجید و احادیث ظاہرین سے معلوم ہوتا ہے۔

واحلّم الناس واشجع الناس واعبد الناس واسخني الناس واولد مخنونا وليكون مطهرا۔

امام سب سے زیادہ صاحب حلم سب سے بڑھکر صاحب شجاعت سب سے بہتر عبادت گزار اور سب سے بڑھکر سخی ہوتا ہے امام مختون پیدا ہوتا ہے اور بالکل ظاہر و مظهر ہو کر تاسی یعنی کسی قسم کی نجاست ظاہری بھی اسے مس نہیں کرتی۔

جن لوگوں نے قیاسات قبیحہ کے دامن میں پرورش پائی ہے۔ وہ اپنے ہی نفوس پر قیاس کرتے ہوئے ان امور کو استہجاد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جن لوگوں کے دل میں نور ایمان کی روشنی ہے اور جو ایک قادر مختار ہستی پر ایمان لائے ہیں ان کے لئے اس قسم کی چیزیں ہرگز محل تعجب نہیں ہوتیں بلکہ ان چیزوں سے آئینہ قلب پر اور جلا ہوتی ہے۔

ویری من خلف کما یری من بین ید یہ۔ امام پس پشت اسی طرح دیکھتا ہے جیسے کہ سامنے یعنی کسی قسم کا کوئی حجاب اس کے نور اہست کے لئے حائل نہیں ہو سکتا وہ تمام عوالم کے حالات سے خبردار رہتا ہے اور وہ ماضی و حال و استقبال میں سے کوئی زمانہ اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرح ماضی کے حالات سے خبردار ہے۔ اسی طرح حوادث حال و استقبال سے۔ یہ فرقہ "ویری من خلف" کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ پس پشت کی چیزیں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے کی چیزیں اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ امام حالات گزشتہ و آئندہ سے خبردار ہوتا ہے۔ گویا "خلف" سے مراد زمانہ ماضی لیا جاسکتا ہے اور "بین یدایہ" سے زمانہ استقبال

ان دونوں مطلبوں میں ہرگز کوئی تخالف نہیں ہے اور دونوں کے دونوں صحیح ہیں۔

ولا یكون له ظل۔ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ بعض خوش فہم حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ سایہ کا نہ ہونا صرف جناب ختمی مرتبت سے مخصوص ہے اور اجزائے نور محمدی کے واسطے وہ سایہ تجویز کرتے ہیں جس کا ماخذ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ ائمہ اثنا عشر علیہم اس نور محمدی کے اجزاء ہیں اور وہ ہی روح اعظم جو حقیقت کمالات ہے ان میں بھی جلوہ گر ہے جس طرح کہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں پر تو افکن تھی۔

واذا دق علی الارض من بطن امہ و تم علی راحیتہ رافعا صوتہ بالشہادۃ امام جس وقت شکم مادر سے زمین پر آتا ہے تو ہتھیلیوں کے بل آتا ہے اور آتے ہی کلمہ شہادت زبان پر جاری کرتا ہے۔

ولا یحتلم و تنام عیناہ ولا ینام قلبہ امام محتلم نہیں ہوتا اور اسکی آنکھیں سوتی ہیں مگر قلب بیدار رہتا ہے۔ احتلام واقع ہوتا ہے وساوس شیطانیہ و تخیلات فاسدہ وضعف قوای باطنہ کی بناء پر اور ان چیزوں کا امام سے کوئی تعلق نہیں نیز یہ چیز واقع ہوتی ہے حالت خواب و غفلت میں اور امام پر یہ خواب ہی طاری نہیں ہوتا بلکہ اس کا خواب عین بیداری ہے۔ یوں کیوں نہ کہتے کہ وہ منظر اتم ہے اس ذات کا جس کی شان ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم پھر اس پر خواب غفلت کیسے طاری ہو سکتا ہے۔

وہ روح قدس جس کا تعلق امام سے ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اسکی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے لا یلہو ولا یلعب وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہو کرتی۔ پس وہ ذات جو اس روح کو حاصل ہوتی ہے کیونکر ملا ہی و ملاعب میں مشغول ہو سکتی ہے۔

علاوہ ازیں یہ نکتہ بھی دیر نظر رکھنے کے قابل ہے کہ امام کی شان ہے شہید علیہ الخلق یعنی وہ خلافت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ پس اگر خواب غفلت کا عالم اس پر طاری ہوگا تو سلسلہ شہیدیت منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اس پر نیند طاری نہیں ہوتی بلکہ اسکی خواب و بیداری یکساں ہو۔ اس حالت سے تعجب نہ کرنا چاہئے بلکہ اس بات کا مطالعہ انسان خود اپنے صحیفہ وجود میں کر لے پھر یہ مطلب اچھی طرح روشن ہو جائے گا۔

اہل عقل جانتے ہیں کہ نیند اور اونگھ وغیرہ کا تعلق مادیات سے ہے۔ مجردات کو اس سے تعلق نہیں۔ روح انسان یا نفس ناطقہ انسانی چونکہ عالم مجردات سے ہے اس لئے اپنے عالم میں ان آثار سے تعلق نہیں رکھتا جو مادیات سے متعلق ہیں اسی لئے ہماری روح بھی ہمیشہ بیدار رہتی ہے قوائے جسمانیہ مضحل ہو کر حالت سکون اختیار کر لیتے ہیں اور روح برابر اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ ہم سوتے ہیں اور ہماری روح ہزار ہا کوس کی خبر لاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بدن کے حالات سے بھی خبردار رہتی ہے۔ لیکن ہماری روح چونکہ بہت ضعیف ہے اس لئے اس کے افعال بھی ضعیف ہیں مگر وہ روح جو ام الارواح ہو اور تمام روحمیں اسکا پر توہیں اسکی قوت بے انتہا ہو وہ نہ صرف اپنی بدن کی ہر حال میں محافظ ہو بلکہ شیار عوالم کی محافظت میں مصروف رہتی ہو اور پھر باوجود اسکے اپنی مبداء جتنے فوق المجردات ہے اسے برابر اتصال رہتا ہو فتبارک اللہ احسن الخالقین

ویکون محمد ثا۔ امام محدث ہوتا ہے۔ یعنی روحانیین اس سے باتیں کیا کرتے ہیں اور ملائکہ
مقربین اخبار ارض و سما کے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
وہیستوی علیہ دہ۶ رسول اللہ رسول اللہ کی زرہ اس کے جسم پر ٹھیک آتی ہے۔ اس
سے اشارہ ہو سکتا ہے اولوالالباب کے لئے اس امر کی جانب کہ جس طرح اس کے جسم ظاہری پر
رسول اللہ کا لباس ٹھیک اترتا ہے اسی طرح اسکا باطنی بھی باطنی رسالت کا آئینہ اور مائل ہو۔
ولا یری لہ بول دلائل غاطط لہ ان اللہ عز وجل قد وکل الہ فی بطنہ ما یرج منه
ویکون مہا انعمۃ اطیب من المساک اس کا بول و براز نظر نہیں آتا اس لئے کہ خدا نے زمین
کو تعینات کیا ہے کہ جو کچھ اس سے خارج ہوا سے نکل جائے اور اس کی بومشک سے بہتر ہوتی ہو
روحانیوں کے مقامات کا نظارہ کرنے کے لئے سوائے اس کے کہ ہم سر جھکا کر چلے چلیں اور
کوئی چارہ کار اسکے لئے نہیں ہے۔ گو بادی النظر میں یہ امر عجیب معلوم ہو لیکن فی الحقیقۃ یہ آیہ تطہیر
کا ایک تفسیری نوٹ ہے۔ تطہیر کلی کے معنی یہی ہیں۔ ہاں یہ بھی تو سمجھو کہ بول و براز کا تعلق ہے
مادیات سے یعنی یہ فضلات ہیں جو غذاؤں سے بچ رہتے ہیں۔ انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے طبیعت
اپنا تصرف کر کے مایحتاج اور اجزائے لائقہ کو اخذ کر لیتی ہے جس سے بدن کا قوام منتظم ہوتا
ہے اور باقی کو دفع کر دیتی ہے۔ لیکن یہ حالت اس مخلوق کی ہے جو عالم خلق سے تعلق رکھتی
ہے لیکن جو طبقہ کہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اس کے حالات بالکل جدا گانہ ہیں۔ جو چیز ان سے
مس ہوتی ہے اس میں انھیں کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے منتہائے قوت کی دلیل
ہے۔ پس اندیہ مادیہ بھی ان کے شکم میں جا کر کوائف روحانی اختیار کر لیتی ہیں اور اس عالم مادی
میں رہ کر بھی وہ اپنی طینت بہشتی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔

ویکون اولیٰ بالناس منهم بانفسہم و اشفق علیہم من الہا تم و امہا تم امام لوگوں
سے ان کے نفوس کی نسبت اولے ہوتا ہے اور ان کے ماں باپ سے زیادہ شفیق۔ یہ صفت
اولیت وہ صفت عظیمہ القدر ہے جو امام اور نبی میں بالکل مساوی ہے۔ نبی کی شان قرآن میں
یہ بیان فرماتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم پس جو اولیت وہاں ہے وہ یہی یہاں
دوسرا جملہ حدیث کا گویا پہلے جملہ کی دلیل واقع ہوا ہے یعنی یہ اولیت اسی کے لئے سزاوار ہے۔

وَيَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا لِلرَّجُلِ ذَكَرَهُ وَيَكُونُ آخِذًا النَّاسَ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَكَفَّ النَّاسَ عَمَّا
يَنْهَى عَنْهُ وَهَ سَبُّ لُؤْكَوْ سَ بَرْ هَكَرْ خَدَا كَ سَا سَنَ خَاضِعٌ وَخَاشِعٌ هَوْتَا هَ وَهَ سَبُّ لُؤْكَوْ سَ
زِيَادَهٗ حَكْمِ الْهِ كَا پَا بِنْد اور اس كى نى سَ سَ بَچَ وَالا هَوْتَا هَ .

ظاہر ہے کہ جو ہستی خدا سے اتنا تقرب رکھتی ہے جس سے فوق کوئی تقرب متصور ممکن نہیں
وہ اگر متواضع للہ نہ ہوگا تو اور کون ہوگا۔ اور اوامر و نواہی خداوندی کی پابندی اس سے بہتر
کون کر سکیگا۔ دربار ذوالجلال میں ہر وقت حضوری کا یہ لازمی اثر ہے۔

وَيَكُونُ دَعَاءُهُ مُسْتَجَابًا حَتَّى أَنْهُ لَوْ دَعَا عَلَى صَخْرَةٍ لَمْ تَنْشَقْ بِنَصْفَيْنِ . اسكى دعا مستجاب ہوتى
ہے ہاں تک کہ اگر وہ كسى پتھر كے لئے دعا كرے تو وہ نصفاً نصف شق ہو كر رہ جائے . جب حجرات
پر اس كى دعا كا یہ اثر ہوتا ہے تو وہ انسان جس كے دل كو زنگِ معاصى نے پتھر سے زیادہ سخت
كر دیا ہو اور وہ امام سے متوسل ہونے كا ثابت قدمى كے ساتھ ارادہ كر لے پھر اس كى سنگدلى
كہاں باقى رہ سكتى ہے . ہاں اگر شقاوت ذاتى اس كى طرف متوجہ ہى نہ ہونے دے تو یہ دوسرى
بات ہے .

وَيَكُونُ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيْفُهُ ذَوَالْفَقَارِ عِنْدَ لَا . رسول اللہ
كے سلاح اور ان كى سيف ذوالفقار امام كے پاس ہوتى ہے اس سے وراثت كى طرف اشارہ
ہے اور ہمیں سے مسئلہ وراثت رسولِ متحقق ہو جاتا ہے .

كہا جاتا ہے رسول اللہ كا متروكہ صدقہ ہوا كرتا ہے . اب ہمیں بتایا جائے كہ رسول اللہ نے
جواپنے سلاح وغیرہ باقى چھوڑے یہ چیزیں مالِ متروكہ میں شامل ہیں یا نہیں یا صرف فذك
ہى كو متروكات پیغمبر میں گنا جائے گا یہ چیزیں یقیناً متروكہ پیغمبر میں . اب ہمیں بتایا جائے كہ
یہ چیزیں كس كے پاس گئیں اور كس حیثیت سے گئیں . اگر حدیث كاذبہ و كاذبات كو صحیح
مانا جائے تو یہ سب چیزیں داخل بیت المال ہونى چاہئے مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا . یقیناً حضرت
خلیفہ اول پر اس كى جوابدہى عائد ہوتى ہے .

وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْمَاءُ شِيعَةِ آلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْمَاءُ أَعْدَائِهِ
الى يوم القيامة امام كے پاس ايك صحيفہ ہوتا ہے جس میں اس كے شیعوں كے نام درج ہوتے

ہیں جو تاقیامت ہونے والے ہیں اور ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں اس کے اعداد کے اسماء الی یوم القیامہ درج ہوتے ہیں۔

ولیکن عندہ جامعۃ وھی صحیفۃ طولھا سبعون ذراعا فیہا جمیع ما یمتاج الیہ من ولد آدم۔ امام کے پاس جامعہ ہوتا ہے اور وہ ایک صحیفہ ہے جس کا طول ستر گز کا ہے اس میں تمام بنی آدم کی ضروریات موجود ہیں۔

ولیکن عندہ الجفر الکبر والاصغر اھاب ماعز و اھاب کبش فیہما جمیع العلوم حتیٰ ارش الخدش وحتی الجلدۃ و نصف الجلدۃ وثلث الجلدۃ۔

امام کے پاس جفر اکبر و جفر اصغر ہوتا ہے ایک بکری کی کھال ہے ایک دنبے کی ان میں تمام علوم موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک خراش کی دیت کا بھی بیان ہے۔ اور ایک تازیانہ۔ نصف تازیانہ اور ثلث تازیانہ کا ذکر ہے۔ حدود الہی کا کلاً و جزاً ذکر ہے۔

ولیکن عندہ مصحف فاطمہ علیہا السلام۔ امام کے پاس حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا مصحف ہوتا ہے۔

ان علامات سے جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں شانِ امامت پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ خصوصاً وہ علامت جو امام نے سب سے پہلے ارشاد فرمائی ہے یعنی یہ کہ امام اعلم الناس ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا اس کا علم بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی اس کا صبر بھی وسیع ہوگا۔ اور یہی صبر معیارِ امامت ہے۔ پس ائمہ اثنا عشر علیہم السلام جو اعلم الناس بلکہ اعلم الخلق ہیں ان کا صبر بھی اسی تناسب علمی کے لحاظ سے ہوگا۔ جیسا کہ ان سے ظاہر بھی ہوا ہے۔ پس وہ بزرگوار یقیناً اس آیت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے جس پر بحث کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو معترض کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آیت سورہ سجدہ کو ائمہ اثنا عشر علیہم السلام سے کیونکر ربط ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ حقائق قرآنیہ کلیدیہ محمد و آل محمد کی طرف راجع ہیں کیونکہ قرآن میں یا بشارتیں ہیں جو ان کے اور ان کے متبعین کے لئے ہیں یا وعدہ و وعید ہیں جو ان کے دشمنوں کی طرف راجع ہیں یا اوامر و نواہی ہیں جو انھیں کی زبان سے ادا ہوئے اور انھیں کے ذریعہ سے دنیا نے انہیں سمجھا یا علوم خاص ہیں جن کا مخزن انھیں کا سینہ ہے۔ پس قرآن کی کسی آیت کی نسبت یہ کہنا کہ ائمہ اثنا عشر

سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے نے الحقیقت ایک بے بصیرتی ہے جسے مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ معترض اگر شیعہ ہے تو وہ صرف زبانی شیعہ ہے ورنہ اسے حقیقۃً شیعیت سے کوئی تعلق نہیں وہ حقائق مذہب سے قطعاً بے خبر ہے اور بایں بخبری دعویٰ اعلیت سو دنیا کو دھوکا دیا جاتا ہے۔

جناب سید الموحّدین امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد انا کتاب اللہ الناطق مشہور و معروف ہے حقیقت قرآن انھیں کے سینوں میں پنہاں ہے بلکہ انکا وجود ہی حقیقت قرآن ہی اور یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ اسکی ایک صورت مکتوبی ہے۔ پس جس طرح کل اشیاء کا میل اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے اسی طرح حقائق قرآنیہ رجوع کرتے ہیں اپنی اصل یعنی وجود پیغمبر و امام کی طرف فان الامام هو کتاب اللہ۔

واضح ہو کہ ابتدائے بحث آیت وجعلنا منهم ائمةً الخ میں حسب اصول تفسیر جو حدیث معصوم سے ماخوذ ہے۔ ہم نے یہ تحریر کیا ہے کہ اب یہ آیت ظاہری طور پر اگر انبیائے نبی اسرائیل سے متعلق سمجھی جائے تو بھی باطناً تمام ائمہ کو شامل ہے۔ اسی بحث میں ہم نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی دو صفتیں جو بطور شرط پڑی ہوئی ہیں جہاں جہاں ان کا تحقق ہوگا وہاں امامت کا تحقق بطور کمال ہوگا۔ بلکہ مقصود اصلی وہی لوگ ہوں گے اور چونکہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ان صفات کے حامل بدرجہ اتم ہیں لہذا آیت کا تعلق ان سے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ ہم نے یہ جو کچھ لکھا ہے ہرگز بے مد رک نہیں لکھا ہے بلکہ ایک اصول عقلی سے ثابت کیا ہے کہ آیت کا تعلق واقعی ائمہ اہلبیت علیہم السلام کو ہی مزید توضیح اس کی یہ ہے کہ آیت میں شرط پڑی ہوئی ہے صبر و ایقان کی اور یہ چیزیں بدرجہ اتم ظاہر ہوئیں اللہ اہلبیت سے لہذا آیت کا تعلق حسب حصول عقلیہ افراد کمال سے ہوگا۔

اب ہم حدیث معصوم سے اس بات کی سند پیش کرتے ہیں کہ واقفاً آیت کا تعلق صرف ائمہ آل محمد سے ہے ملاحظہ ہو حیات القلوب مجلسی علیہ الرحمہ۔

فراہات ابن ابراہیم و ابن مہیار از حضرت باقر علیہ السلام روایت کردہ اند کہ تفسیر قول حق وجعلنا ہم ائمۃً یصلون باصرنا "سورہ انبیاء" فرمودہ کہ ایں در شان امامان کہ از فرزندان

فاطمہ اند نازل شدہ و مخصوص ایشان است کہ مردم را ہدایت مے کنند با امر خدا و ابن مہیار ازاں حضرت روایت کردہ است کہ این آیہ از برائے امامان ذریت فاطمہ نازل شدہ است و روح القدس وحی میکند بسوئے ایشان در سینہ ہائے ایشان ۔

واضح ہو کہ ہم نے بطور تنزل پہلا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آیت کا تعلق تنزیلی انبیائے بنی اسرائیل سے ہے ۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ گو ان سے تعلق مان لیا جائے لیکن معنایہ آیت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی طرف راجع ہوگی ۔ گویا اہل عناد کے لئے کوچہ گر زہب کر دیا گیا ہے ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آیت کا تعلق تنزیلی ائمہ آل محمد سے ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے شان میں ائمہ اہل بیت کے ۔ دوسرے کا دخل اگر اس میں ہوگا تو بالتبع ہوگا ۔ اور یہ دعویٰ کہ اس کا نزول ہی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی شان میں ہے ۔ حضرت باقر علوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد سے آپ کو معلوم ہو گیا جو حیات القلوب سے نقل کیا گیا ہے اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام صاحب وحی ہوتے ہیں و اوحینا الیہم نحل الخیرات کی شرح بھی امام نے فرمادی ہے ۔

اہتو ناظرین کو معلوم ہو گیا کہ آیت کا تعلق و ربط ائمہ اثنا عشر علیہم السلام سے کتنا مضبوط ہے جسے کسی معاند و مخالف کی تیز بیانی قطع نہیں کر سکتی ۔ عقلاً و نقلاً ہر طرح اس کا مصداق ائمہ علیہم السلام ہیں ۔ افسوس ہے ہندوستان کے حوزہ علیہ کے بعض مغرور افراد علم و دیانت سے بہت دور جا چکے ہیں اور وہ نا سمجھ بچوں کی معرفت ایسی چیزیں دنیا میں شایع کراتے ہیں جس سے ارشاد اب ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی صریح توہین ہوتی ہے ۔

اس مضمون کے شروع میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ شیعوں کی مذہبی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس دعویٰ کا ثبوت آپ کو اس مضمون کے مختلف حوالوں سے مل جائیگا ۔ ایک زمانہ تھا کہ شیعہ جن جن کرفضائل ائمہ کو روایت کرتے تھے ۔ کتابیں مرقون ہوتی تھیں ۔ انھیں اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اسی گراں ہوا جو ہر کو اپنے لئے باقیات الصالحات میں سے سمجھتے تھے ۔ لیکن آج وہ زمانہ آ گیا کہ مسئلہ فضائل سے انکار کرنے کو متغ علم و دیانت سمجھا جا رہا ہے اس سے زیادہ مصیبت شیعوں کے لئے اور کیا ہوگی ۔

الامام ہو کتاب اللہ الناطق

ہم نے اخبار اثنا عشری کی کسی نمبر میں اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ سلسلہ حقائق و معارف بند کر دیا جائیگا اور اس کے بجائے دوسرے مضمون شروع کیا جائے گا لیکن اس قسم کے اکثر خطوط ہمیں ملے جنہیں ضرور دیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع نہ کیا جائے لہذا ہم ان احباب کی فرمائشات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے ہم اس مضمون کا سلسلہ بھی قائم رکھتے ہیں اور دیگر مفید مضامین کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں جیسا کہ اس نمبر کے ملاحظہ سے آپ کو معلوم ہوگا۔

بعض حضرات کا خیال تھا کہ یہ مضمون کسی کی تردید کے لئے لکھا جا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اصل مقصد مضمون کا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے نور بصیرت کو تیز کریں۔ معرفت امام کی طرف قدم بڑھائیں۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں ان مضامین کی بہت ضرورت ہے۔ جبکہ ہر جاہل و عامی امامت کا دعوے کر رہا ہے ہر ایک اجہل باصطلاح عوام "پیش امام" کہلا رہا ہے۔ خدا جانے اس لفظ کے معنی کیا ہیں "پیش امام" ترکیب کونسی ہے ہاں اس ضمن میں ان اعتراضات کی طرف ضرور توجہ کی گئی ہے۔ جن کے تسلیم کرنے سے راقم مضمون کے نزدیک شان امامت پر حجاب پڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان اعتراضات کا دفعیہ بھی مجد اللہ دلائل عقلیہ اقوال علما محققین اور نصوص احادیث اہلبیت علیہم السلام سے کیا گیا ہے۔ اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ وہ ارباب علم جن کے دل میں تعصب کی جھلک نہیں ہے ان جوابات کی معقولیت کو تسلیم کر چکے ہیں۔

اسی دوران میں ہمارے ایک نہایت قابل اور فاضل دوست نے عند الملاقات یہ رائے ظاہر کی کہ استدلال کی معقولیت میں کلام نہیں۔ لیکن اس مضمون میں روئے سخن جو ایک خاص جانب ہوتا ہے اس سے متنازع باہمی کا اندیشہ ہے۔ چونکہ ان کا یہ ارشاد محض خاص پر مبنی تھا اس لئے عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم اس سلسلہ کو قطعاً بند کر دینے پر تیار ہیں۔ بلکہ ایمان کی یہ بات ہو کہ محض اسی بنا پر اس کی بندش کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن جب کہ چاروں طرف سے تقاضا شروع ہوا تو ہم مجبور ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا روئے سخن کسی کی طرف نہ ہوگا اور پہلے بھی ہوا تو ضرور ہوا نہیں نہ مجاولہ منظور ہے نہ مکابرہ۔ نہ ہم اپنی علمیت جتاننا

چاہتے ہیں۔ علمیت وہ جتنے جو صاحب علم ہو گواہی کے لئے بھی یہ ایک معیوب امر ہے۔ ہمارا مقصد توصیفی قلب کے ساتھ فضائل امام علیہ السلام کا بیان کرنا ہے۔ والسلام۔ آمدم بر سر مطلب۔

بازگو از نجد و از یارانِ نجد

تا درود یارِ آری بوجد

اہل علم جانتے ہیں کہ ارباب حکمت بقدر امکان خود حقائق اشیا سے بحث کرتے ہیں فی الحقیقہ یہ ایک جذبہ فطری ہے جو انسان کی طبیعت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ ایک بچہ ہوش نبھالتے ہی حکمت کی خواہش کا اعلان کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف جیسا رنگ رنگ قدرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سوال ظاہر کر رہا ہے کہ وہ روح جو اس عالم عنصری میں بغرض حصول ارتقا و تحصیل کمالات ایک وقت معین کے لئے اسیر کی گئی ہے۔ ماہیت اشیا تک پہنچنا چاہتی ہے لیکن تربیت ناقصہ کے حجاب اس پر ڈال دئے جاتے ہیں اور یہ اشتیاق فطری عقل تلیوں کے آغوش کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مسافر اور غریب روح نے آتے ہی چاند کے دھبوں کو دیکھ کر کہا یہ کیا چیز ہیں جواب ملا کہ چاند کی ماں چرخہ کات رہی ہے۔ یہ سادہ اور پاکیزہ روح کیا سمجھتی کہ غلط بیانی بھی کیا چیز ہو کر رہی ہے یقین کر بیٹھی اور اس طرح جذبات تحقیق پر ایک کاری زخم لگ گیا۔

یہی جذبہ تحقیق۔ یہی اشتیاق کیفیات اصلی۔ یہی دریافت حقائق اشیا یہی کمال قوت نظری غرض و غایت حکمت ہے اور یہ غرض و غایت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر مشاہدہ اعیان اشیا سے لہذا اشیا عالم کا مشاہدہ اور ان میں غور و فکر کرنا حکیم کی زندگی کا پلا فرض ہے۔ سنا میم ایا تنافی الآفاق و فی انفسہم حتی یقین لحم اندہ الحق اولہ یکف بربک اندہ علی کل شئی شہید ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں تمامی آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں اس شان سے دکھائی گئے کہ حق ان پر بالکل واضح ہو جائے۔ کیا تیرے رب کے لئے یہ امر کافی نہیں کہ وہ ہر ایک شے پر حاضر و ناظر ہے،

اس مشاہدے پر نظر کر کے اگر حقیقت اشیا کی بنیاد پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہ کبھی طریقہ حکمت کے

مخالف نہ ہوگا۔ اور اعیان اشیاء کو ان کی معنوی حیثیتوں پر نظر کر کے اگر کوئی خطاب دیا جائے تو کسی عقلمند کو اس میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہوگی۔

مثال اس کی یوں سمجھئے کہ لفظ میزان بظاہر اس آلہ پر بولا جاتا ہے جن کے دو پلڑے آتے ہیں اور جن کے درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے جو ان دونوں پلڑوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کو یہ کہنا پڑیگا کہ اس صورت ظاہری پر ہی میزان کا انحصار نہیں ہے۔ بلکہ جہاں جہاں حقیقت میزانہ پائی جائے گی بلاشبہ ان اشیاء کو میزان کہا جائیگا۔ اگرچہ وہ صورتاً کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں یعنی جس شے کے ذریعہ سے کسی دوسری شے کا وزن کیا جائے تو یہ شے اول دوسری شے کے لئے میزان قرار دی جائے گی۔ یہ موازنہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے اور اسی اختلاف کے لحاظ سے میزانوں کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میزانہ ہر جگہ جاری و ساری نظر آتی ہے۔ اس لئے یہ اختلاف صاحب فکر سلیم کو دہو کے میں نہیں ڈال سکتا۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ وزن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک محسوس جو کشش ثقل ارضی کا نام ہے۔ دوسرے معقول۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وزن معقول کو وزن محسوس پر قیاس کیا جائے۔ یہ قیاس غلط اور یقیناً غلط ہوگا مگر لفظ میزان دونوں جگہ بلا تکلف استعمال کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر فن عروض کو شعر کی میزان کہا جاتا ہے اور علم منطق کو میزان علوم سمجھا گیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ زیارت صفوان بن جہال میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ السلام علی میزان الاعمال وقلب الاحوال و سیف ذی الجلال اب ملاحظہ فرمائے کہ میزان کے یہاں کیا معنی ہیں۔

قال بعض المحققين ان میزان کل شیء هو المیار الذی بہ یعرف قدر ذلک الشیء بشیء ہر شے کی میزان وہ ایک معیار (کسوٹی) ہے جس کے سبب سے اس چیز کی قدر پجانی جاتی ہے۔ ف میزان یوم القیمۃ للناس ما یوزن بہ قدر کل انسان و قیمۃ علی حسب عقیدتہ و خلقہ و علمہ و عملہ لیخبر کل نفس بما کسبت و لیس ذلک الا الانسان الکامل اذ بہ و باقتضاء اثارہ و ترک ذلک القرب من طریقہ و البعد عنہا یعرف مقدار الناس و قدر حسناتہم و سیئاتہم ف میزان کل امۃ ہو بنی تلک الامۃ و وصی نبیہا و الشریعۃ الی انی بہا فمن

ثقلت موازينه فاو لثك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاو لثك الذين خسروا انفسهم
 روى الصدوق رحمه الله باسناد عن هشام بن سالم قال سالت ابا عبد الله عليه
 السلام عن قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا
 قال هم الانبياء والاوصياء وفي رواية اخرى عنهم عليهم السلام نحن الموازين
 القسط وما مراد منه يؤمن به الصحف فالمراد بالصحف النفوس الانسانية
 وما مراد ان له لسانا وكفتين فتمثيل للمعنى بالصورة كما مراد في سائر نظائر الآية پس روز
 قیامت کی میزان آدمیوں کے لئے وہی ہے جس کے ساتھ ہر ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی
 عقیدے اسکے اخلاق اور اس کے علم و عمل کے لحاظ سے وزن کی جائے گی۔ تاکہ ہر ایک انسان کو اس کے
 اعمال کی جزا دی جائے اور یہ میزان انسان کامل ہی ہو کرتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ اور اسی کی پیروی
 اور اسی کے طریقے (شریعت) سے قرب و بعد پر نظر کرتے ہوئے انسانوں کی مقدار اور ان کے
 حسنات اور سلیات کی قدر پہچانی جاتی ہے۔ پس ہر امت کی میزان اس امت کا نبی اور اسکے نبی کا
 وصی اور وہ شریعت جسے وہ نبی لے کر آتا ہے، ہو کرتی ہے۔ اب جن لوگوں کا پہلہ بھاری ہمدہ فلاح یافتہ
 ہیں اور جن کا پہلہ ہلکا ہے وہ نقصان رسیدہ اور زیاں کار۔ صدوق علیہ الرحمہ نے باسناد خود ہشام
 ابن سالم سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے آیہ وانی ہدایہ
 نضع الموازين کے معنی پوچھے یعنی روز قیامت ہم میزانہائے عدل قائم کریں گے اور کسی نفس پر
 ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ (موازين عدل) انبیاء و اوصیاء
 ہیں اور دوسری روایت میں انھیں حضرات سے منقول ہے کہ ہم موازين عدل ہیں۔ اور یہ جو وارد
 ہوا ہے کہ اس میزان میں صحیفے وزن کئے جائیں گے تو یہاں صحیفوں سے مراد نفوس انسانہ ہیں
 اور یہ جو وارد ہوا ہے کہ اس میزان کے درپے ہوں گے اور ڈنڈی بھی ہوگی تو یہ ایک معنویت اور
 حقیقت ہے جسے صورت کی مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کے نظائر میں بھی تمام مقامات
 پر وارد ہوا ہے۔

جب آپ اس مثال کو سمجھ سکے اور معلوم کر چکے کہ اس بارے میں اصول حکمت کیا ہے؟ تو اب
 آئے کتاب کی طرف اور ملاحظہ کیجئے کہ حقیقت کتاب کیا ہے؟

اور باب بصیرت جانتے ہیں کہ کتاب وہ شے ہے جو ذریعہ ہوتی ہے کسی شخص کے
 اظہار خیالات اور اعلان نشر و اشتہار کمالات کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مسلم
 ہے کہ صاحب کتاب کا منشاء یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے والے صرف خطوط و نقوش و حروف
 کو دیکھتے چلے جائیں۔ بلکہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے مفہوم کو سمجھیں
 اور فی الحقیقت یہی مفہوم کتاب کہلانے کا مستحق ہے نہ کہ صرف حروف و نقوش ظاہری
 حروف و نقوش بمنزلہ لباس ہیں جو جسم معانی کے لئے تراشے گئے ہیں۔ یا
 یوں کہو کہ یہ اجسام و اجساد ہیں جن کی روح وہی معنی و مفہوم ہیں۔ جس طرح
 جسد بے روح پر انسان کا اطلاق اگر کیا جائے گا تو مجازی حیثیت سے کیا
 جائے گا۔ اسی طرح صرف حروف و نقوش پر اگر کتاب کا اطلاق ہوگا تو
 مجازاً ہوگا۔ ورنہ کتاب حقیقی وہی معنی و مفہوم یا روح ہے۔ جب حقیقت
 کتاب آپ پر آشکارا ہوگئی تو یہ عالم من حیث المجموع کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ
 ہے۔ جس کے ذرے ذرے سے منشاء قدرت آشکارا ہے۔ ایک ایک
 پھول پتی مائع کی غرض کا اظہار کر رہی ہے۔ اور یہ تمام ذرات عالم۔ تمام
 گلہائے رنگین۔ بحیثیت اجتماعی اس کتاب کے ورق اس کے حروف اور
 اور اس کے نقوش و خطوط ہیں۔ جس طرح کتاب کے الفاظ باوجود اختلاف
 صورت مل جل کر اصل موضوع کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ یہی کیفیت
 اجزائے عالم کی خیال فرمائے۔ اس مقام پر پہنچ کر آپ کو مزید غور اب یہ
 کرنا پڑے گا کہ وہ اس عالم کی حیثیت معنوی جسے حقیقی طور پر کتاب کہہ سکتے
 ہیں کیا ہے؟ یا یہ کہنے کہ اس عالم کی جو بمنزلہ جسد و جسم ہے روح کیا شے
 ہے؟ پھر اسی روح اور اسی معنویت و حقیقت کو ہم کتاب اللہ کہیں گے۔ اور
 اسی روح معنویت و حقیقت کو ہم اس کتاب کے ایک ایک نقش و
 و حرف میں جاری و ساری دیکھیں گے۔ بشرطیکہ حجاب و سواں قلب پر
 حاوی نہ ہوں۔

اس تحقیق روح عالم کے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ عالم میں ایک کامل کا وجود ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ہر آن میں بلکہ جب آن و انیات و زمان و زمانیات کا وجود تھا سو وقت بھی اس کا وجود نظر آئے گا۔ یہ ضرورت ہم اس واسطے تسلیم کرتے ہیں کہ مجموعہ عالم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر شے اپنے اپنے مقام پر کامل ہے۔ لیکن جب ان اشیاء کا تقابل کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے مقابلہ میں یہ ضرور ناقص ہیں۔ جیسا کہ کسی عاقل بصیر سے مخفی نہیں۔ جب یہ سب ایک دوسرے کے مقابل میں آکر ناقص ٹھہرتی ہیں تو یہ بھی ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ ناقص کا مجموعہ بھی ناقص ہوا کرتا ہے۔ اور جب تمام مجموعہ عالم ناقص ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ نقص مصنوع نقص صانع پر دلالت کیا کرتا ہے۔ اس میں بھی کسی عاقل کو کلام نہیں لہذا معلوم ہوا کہ عالم میں ایک کامل کا وجود عقلاً ضروری ہے تاکہ ذات احدیت میں نقص لازم نہ آئے۔ اب خیال کرو کہ اس کامل کو عالم سے وہی نسبت ہے جو روح کو بدن سے جس طرح بغیر روح کے بدن بیکار اور ناقص ہے اسی طرح بغیر کامل کے یہ عالم ناقص اور بیکار ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ بدن کی پیدائش نہیں ہے۔ مگر روح کے لئے۔ اسی طرح عالم کی پیدائش نہیں ہے مگر اسی کامل کی خاطر۔

واضح ہو کہ وجود بحیثیت غرض و غایات دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وجود شے بغیر دوسرے وجود شے لذائذ و آخر الذکر کے لئے جو فضیلت ہے وہ وجود شے بغیرہ کے لئے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو ایک مقدمہ کے مانند ہوتا ہے دوسرے کے لئے۔ مثال میں اسی بدن کو لو۔ اس کا وجود ہرگز لذائذ نہیں ہے بلکہ یہ روح کے قیام کی غرض سے بنایا گیا ہے اور جو کچھ اس کی تربیت علی میں آتی ہے وہ صرف روح کی خاطر۔ اسی طرح مقصود خلقت عالم سے وہی ہے جو کامل ہو۔ اسی لئے یہ ہی کامل علت پیدائش اشیاء ہے نہ کہ خود اشیاء لان المراد من الاشیاء غایاتھا اور یہ مضمون حدیث مشہور معروف لولان لما خلقت الافلاك سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے۔

ان دلائل ایمانیہ یقینیہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کامل کو اس عالم سے وہی تعلق ہے جو روح کو بدن سے۔ تو اب ہمیں یہ کہہ دینے میں کوئی باگ نہیں کہ روح عالم وہی ہے۔ یہاں تک تو تھا رنگ مجاز۔ لیکن جب حقیقت کی آنکھ کھول کر دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہر ایک شے سے اسی روح کامل و اکمل یا روح اعظم کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ عجب نہیں کہ معیت قیومیہ اسی سے عبارت ہو اس لئے

کہ ذات واجب الوجود کو ممکن و حادث سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسی ذات کے واسطے سے جو واجب و حدوث دونوں شان رکھتی ہو۔

تا مبعج امکان و وجوب نہ نوشتند
مور و متعین نہ شد اطلاق اعم را
تقدیر نشانیہ بہ یک ناکہ دو محل
سلمانے حدوث تو وسیلئے قدم را
ہم حادث ہیں پس ہم سے جس معیت قیومیہ کا تعلق ہو گا اس میں حدوث ذاتی کی شان ضرور
پائی جانی چاہئے۔ ”فہی المعیۃ القیومیۃ الواحدیۃ والکلمۃ الی قامت بہا السموات والارض والقوۃ الی اشیر الیہا فی عالم
عظیمۃ القد السموات وبقوتک الی تمسک بہا السماء ان تقم علی الارض الا باذنک وتمسک السموات
والارض ان تزلزل“ یہی معیت قیومیہ واحدیہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے سبب سے زمین
و آسمان قائم ہیں۔ یہی وہ قوت ہے کہ دعائے سمات میں جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الی اس
قوت کا واسطہ جس کے سبب سے تو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اور
گر تو تیرے اذن سے گرے اور اسی قوت کے ساتھ تو زمین و آسمان کو زائل ہونے اور اپنے مرکز سے
ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے۔

پس یہ معیت قیومیہ جو ہمارے ساتھ ہے ہمیں فنا سے روکے ہوئے ہے وہ معیت قیومیہ
واحدیہ ہے جو مقام منظریت کاملہ تامہ ہے اور وہ معیت قیومیہ جو معیت قیومیہ احدیت کہلاتی
ہے اس کا تعلق اپنے منظر کامل سے ہے۔

غرض یہی روح اکمل و اتم و اعظم ارواح جزئیہ عالم سے وہی تعلق رکھتی ہے جو عام
روحیں بدنوں سے۔ پس فی الحقیقت روح عالم یہی ہے اور نشانے خالق کا ظہور بطور
اتم اسی سے ہوتا ہے عبد اللہ بنا عرف اللہ بنا۔

قال بعض المحققین۔ لما شابه العالم الانسان فی ترکیبہ من مواد وجسد
مع انه اکبر صورا قیل فیہ انه الانسان الکبیر ولكن انما یصم هذا القول و
بصدق بوجو الانسان العالم فیہ اذ اولہ لیکن موجودا فیکان کجسد ملقی لا یمام فیہ الا مجازا و کما یقال للعالم
الانسان الکبیر کذا لیکان یقال للانسان العالم بصغر وکل من هذین القولین انما یصم بحسب الصکاة لا بحسب
احدهما وتفصیل الاخر واما بحسب المرتبۃ فالعالم الکبیر اذ للخلیفۃ الصغیر

والانسان الكامل هو العالم الكبير اذ للخليفة الاستعلاء على المستخلف عليه۔ ایک محقق کا قول ہے کہ عالم کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح انسان روح و جسد سے مرکب ہے اسی طرح عالم بھی اور اذروئے صورت ظاہری چونکہ عالم بڑا ہے اسی لئے اسے انسان کبیر کہا گیا ہے لیکن یہ قول کہ معنی عالم کا انسان کبیر ہونا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ انسان کامل کا وجود اس میں پایا جائے اس لئے کہ اگر اس کا وجود نہ ہوگا تو وہ اس جسد کی مانند ہوگا۔ جس میں روح نہ ہو اور کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا اطلاق اس جسم پر جس میں روح نہ ہو مجازی حیثیت سے ہوگا پھر جس طرح کہ عالم کو انسان کبیر کہا جاتا ہے اسی طرح انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے اور یہ دونوں قول بحسب صورت ظاہری صحیح ہیں۔ کہ ایک مجمل ہے ایک مفصل۔ لیکن بلحاظ مرتبہ و منزلت عالم جو ہے وہ انسان صغیر ہے اور انسان کامل جو ہے وہ عالم کبیر ہے۔ اس لئے کہ یہی انسان کامل خلیفہ خدا ہے۔ اور خلیفہ خدا کیلئے رفعت مرتبہ و منزلت اس مخلوق پر ضروری ہے چیراں خلیفہ بنا لیا ہو اب تو یہ امر اچھی طرح روشن اور میرہن ہو گیا کہ انسان کامل ہی اس عالم کی روح ہے اور منشاء خالق اسی سے بطور کمال و تمام ظاہر ہوتا ہے لہذا اب ہم بلا شک و شبہ کہتے ہیں کہ وہی واقعاً کتاب اللہ الناطق ہے اور وہی حقیقی مرجع ہے ذلك الكتاب لا ريب فيه كما هو پیشوائے مطلق ہے اور وہی کتاب اللہ الناطق ہے۔ فان الامام هو كتاب الله الناطق وهذا هو مراد كل من اراد الخير والهدى او امانا من ابتغى الفساد و اظلم العناد فان ربك لما لمصا د

مشہور واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں جب ازراہ فریب نیزوں پر قرآن بلند کئے گئے تو امام مطلق اور کتاب اللہ الناطق نے فرمایا واضر بوجه و لوعلى مصاحفهم ضروران پر تلواریں برساؤ اگرچہ ان کے مصحفوں کو صدمہ پہنچے یہ قرآن اگر واقعی قرآن ہیں بھی تو گونگے قرآن ہیں اور میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہوں

ہم اس دعوے کا ثبوت دوسرے طریق سے شروع کرتے ہیں تاکہ مومنین عارفین کے قلوب صافیہ میں اور نورانیت پیدا ہو۔ سنئے کسی قائل تو حید کو شک نہیں کہ ذرے ذرے

سے شانِ خداوندی اور اس کے کمالات آشکار و ہویدا میں اس حقیقت پر نظر کرتے ہوئے ایک ایک ذرہ کتابِ خدا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ امر نظر انداز نہ ہوگا کہ جس شے کا تاگد زیادہ ہے اسی قدر اس میں کتاب کا تاگد بھی زیادہ ہوگا۔

یعنی جو شے جس منزلت میں ہے اسی منزلت کے لحاظ سے وہ کتابِ خدا ہوگی یعنی ناقص ہے تو ناقص اور کامل ہے تو کامل۔ جب یہ امر مبرہن ہو چکا تو موجوداتِ عالم میں انسان ایک عجیب و غریب ہستی ہے لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس پر صریحاً دال ہے تو اب دوسری چیزوں کے مقابلہ میں انسان کو سب سے بڑی خدا کی کتاب کہیں گے۔ قال کتاب اللہ الناطق

أَتَزَعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ التَّطَوُّى الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ

وانت الکتاب المبین الذی باحر به یتظہر المضمون

جو استدلال ہم ان کلماتِ مقدسہ سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن ہم ایک نکتہ لطیف کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے قلوبِ عارفین میں ایک برق چمک اٹھے اور یہ وہ تجلی ہو جس کی حرارت تا ابد کم نہ ہو بلکہ ہمیشہ ترقی ہی کرتی رہے۔

اسی مضمون میں ابھی ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ عالمِ کبیر و اکبر فی الحقیقت انسانِ کامل ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو جھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تجھے میں عالمِ اکبر موجود ہے۔ اب عالمِ اکبر کے معنی ہم نے انسانِ کامل کے لئے ہیں۔ تو اب مفہوم یہ ہوگا۔ اے انسان تجھے میں عالمِ اکبر اور انسانِ کامل کا وجود ہی پھر اس سے کیا مراد ہوگی۔ اس سے مراد ہوگی وہی معیتِ قیومیہ جو کا تعلق سب سے ہے اور وہی حقیقتِ عقلانیہ محمدیہ و علویہ جو ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ اب دیکھو آیہ قرآنیہ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حرا یص علیکم بالموئمنین رؤف الرحیم۔

یہ رسول جو تمہاری نگاہوں میں جلوہ گر ہے تمہارے نفوس میں سے ظاہر ہوا ہے تمہاری مشکلات اسے ناگوار گزرتی ہیں۔ وہ تمہارا مشکل کشا ہے وہ تمہاری گرہ کشائیوں پر حریص ہے

اور مومنین کے لئے وہ رؤف و رحیم ہے۔

خوب یاد رکھو کہ کسی کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے اس درجہ پر آمادہ ہونا کہ حریص کا خطاب مل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس وقت کہ کسی سے خاص تعلق خاطر ہو۔ یہ ایک مشاہدہ و محسوس ہے۔ یہی تعلق ہے خاتم الانبیاء کو مخلوقات عالم سے اور اسی تعلق کی بنا پر ہدایت کامل کی شان اس طرح ظاہر ہوئی جبکہ منظر اور کس نظر نہیں آتا اور یہی شان ظاہر ہوئی اس کی آل اطہار سے۔ غرض یہ نفوس سے رسول کا آنا بتا رہا ہے کہ آقا جہت حقیقت محمدیہ کا طلوع ہر ایک نفس سے ہو رہا ہے اور اسی شے کا نام ہے معیت قیومیہ و احدیہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

اب دیکھئے دوسرے شعر کے مفہوم کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو وہ کتاب مبین ہے جس کے حروف سے چھپی ہوئی شے آشکار ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت نے اس شعر میں انسان کو کتاب مبین سے تعبیر کیا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ دیگر اشیاء عالم میں انسان کتاب مبین ہے اور اسی میں اوہ صفت ناطقیت ہے جو اسے دیگر حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے اب انسانوں میں بھی جو فرق مراتب ہے وہ ظاہر ہے اور سرتاج انسانیت بلکہ روح عالم ہے۔ انسان کامل تو وہ بدرجہ اولیٰ خدا کی کتاب ناطق اور کتاب مبین ہوگا اور یہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر شے کا احصائے ہوئے ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے آیہ وافی ہدایہ کل شیء احصینا فی امام مبین۔

حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ شخص اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کیا مراد تو ریت ہے۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا انجیل مراد ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ التماس کیا تو کیا اس سے قرآن کی طرف اشارہ ہے فرمایا نہیں۔ اسی اثنا میں امیر المومنین تشریف لے آئے۔ رسول اللہ نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے اور یہی وہ امام ہے جس میں خداوند عالم نے ہر ایک شے کے علم کا احصاء کر دیا ہے۔

یہی وہ ذات مقدس ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ما خسرنا فی الکتاب من شیء ہم نے کتاب جامع میں کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب تبیاناً لکل شیء۔ ہم نے تیری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے

کے لئے بیان روشن ہے۔

بحمد اللہ اس بیان روشن سے واضح ہو گیا ہے کہ وجود امام فی الحقیقت کتاب ناطق ہی ہے یعنی صفت ناطقیت انسان کو عام حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے اور یہی صفت نطق انسان کا مل کو اور انسانوں سے علیحدہ کرتی ہے۔ یعنی انسان حیوان ناطق اور یہ ذات لایہوتی صفات انسانی اہل عقل پر روشن ہے کہ شان نطق کامل یہ ہے کہ اس میں کسی حیثیت سے بھی صمت کی شان نہ پیدا ہو اور یہ بات پیدا ہو نہیں سکتی مگر اس میں جس کے کل علوم من اللہ ہوں۔ اسی کا نام علم لدنی ہے۔ پس ایسا ہی عالم فی الحقیقت ناطق کہلا سکتا ہو۔ یہی حجت خدا ہے اور اس کی ایک شناخت اور ایک زبردست شناخت یہی ہے۔ الحجۃ من لا یقول لا ادعی۔ حجۃ خدا ہے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ پس فی الحقیقت یہی ناطق کامل ہے یہی امام برحق ہے اور اسی کی ذات ہے جو کتاب اللہ الناطق کہلا سکتی ہے۔

ہم نے اپنے دعوے کا ثبوت اپنے خیال کے موافق اچھی طرح پیش کر دیا ہے۔ اب اگر کسیو شبہ درپیش آئے تو اس کے اطمینان کے لئے پھر اس بحث پر قلم اٹھایا جاسکتا ہے گو ابھی بہت سے جنایاں مزایا کلام میں باقی رہ گئے ہیں مگر تفہیم عام کے واسطے سر دست اتنا ہی کافی ہو امام ہوا المتقدم فی الوجود۔ واضح ہو کہ سطور گزشتہ میں بتا دیا گیا ہے کہ امام فی الحقیقت روح عالم ہے۔ عالم کا وجود وغیرہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک جسد کی مانند ہے اور امام یا انسان کامل کا وجود لذاتہ۔ اب وہ وجود لذاتہ ہوتا ہے عقلاً مستقدم ہے وجود وغیرہ پر۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ کمالات خداوندی کا آئینہ ہوتا ہے امام۔ اور شان جلال و جلال الہی اسی سے نظر آتی ہے اور اسی آئینہ میں ہم شئون احدیت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ فیض خداوندی جو کچھ مخلوقات تک پہنچتا ہے وہ اسی ذات سے پہنچتا ہے کیونکہ عالم فعلی جسمانی ظلمانی میں ذات بسیط و مجرد مطلق سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے کی قابلیت مفقود ہے۔ لہذا ارتباط الحادث بالقدیم بلا واسطہ محال۔ جب یہ معلوم ہو گا کہ عالم من حیث الجمع والتفریق ذات احدیت کا فیض ہے اور یہ فیض نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ ذریعہ نہ ہو جو اس فیض کو پہنچا سکے۔

آیہ مبارکہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ صاف راز کو کھول رہی ہے۔

حکمائے قدیم کا مشہور مسلک ہے کہ مبدا حقیقی سے پہلے پہل عقل اول کا صدور ہوا اس دعویٰ کے متعلق جو دلائل انھوں نے بیان کئے ہیں ہمیں ان سے بحث نہیں مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے۔

از خاک سر بر بگذر کوئے شما بود ہر نافہ کہ در دست نسیم سحر افتاد

اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حکمائے مادیین زمانہ حال بھی کچھ اول شمس کو بیان کرتے ہیں۔ گو ان کا مطلب اسی شمس محسوس سے ہے اور ہم تفسیر قول بہالایرضیٰ تائلکہ کے مرکب نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ انسان قمری طور پر صادر اول ایک ہی تسلیم کرنا ہے۔ اور باقی کائنات اسی کے سبب سے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ جذبہ فطری فی الحقیقت

راجع ہے۔ اسی امر کی طرف جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ واقعی فیض واجب کو حاصل کرنے کے لئے ضرور ایک واسطہ کی ضرورت ہے جو ذو جہتین ہو۔ اسکی محسوس مثال یہ ہے کہ سورج ایک مادی اور محسوس شے ہے لیکن شدت نورانیت کے سبب سے ہماری آنکھیں اس پر جم ہی نہیں سکتیں یہ ناقابلیت ہماری طرف سے ہے سورج کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اسی سورج کے کمالات جب آئینہ قمر میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہم اسی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اسی محسوس مثال کو معقولات میں لے جاؤ تو معلوم ہو گا کہ شمس احدیت کے انوار جلال و جمال کا نظارہ ہم نہیں کر سکتے۔ مگر ایک ایسے آئینہ میں جو ان انوار کو ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ اب عقل حکم کرتی ہے کہ یہ آئینہ سب سے مقدم ہونا چاہئے۔ یا یوں کہو کہ وہ وجود ذریعہ نشر فیض مطلق ہے اس کا وجود سب سے پہلے ہونا عقلاً ضروری ہے اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ لفظ "امام" خود ہی اپنے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ امام کے معنی یا تو یہ لو کہ امام اس وجود کو کہتے ہیں جس کی طرف سب رجوع کریں گویا وہ سب کا مرجع ہو۔ اس حالت میں بھی مرجع کا وجود عقلاً مقدم ہونا ضروری ہے اور یا بمعنی "پیشوا" فی الحقیقت یہ بھی مفہوم اول ہی ہے جو بتغیر الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس لفظ کے معنی پر نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیشوائے مطلق وہ ہے جو ہر حیثیت سے پیشوا ہو۔ کب لمجاذ وجود کیا بلحاظ علم وغیرہ۔

اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھئے کہ لفظ "امام" جنس ہے جس کے ماتحت انواع متعدد ہیں اور لفظ امام ان سب پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً موجودہ زمانے کی اصطلاح میں پیش نماز کو بھی امام کہتے ہیں اور جو کسی فن میں مہارت تامہ رکھتا ہو وہ بھی اس فن کا امام کہلاتا ہے۔ اہل اسلام نے شانِ وقت کو بھی امام کہہ کر پکارا ہے۔ پیشوایان مذاہب کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ لہذا اس جنسیت پر نظر کرتے ہوئے امامت مطلقہ متحقق نہیں ہو سکتی۔ جب تک کوئی فصل میز بیان نہ کی جائے اور وہی تعریف حد تمام کہلاتی ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو اور فصل قریب یہی ہے کہ ذات شے میں داخل ہو اور عوارضات سے نہ ہو۔ اب وہ شے جو ذات امام میں داخل ہو جس کی بنا پر ہم اسے امام مطلق سمجھ سکیں نہیں ہو گئے تقدم فی الوجود والعلم والقدرة والحکم اور اسی سے ہم امام مطلق کو شناخت کر سکتے ہیں۔

قال بعض المحققین انا نقول فی تعریف الامامة و بیان جنسها و فصولها الامامة ریاسة عامة يقتضی فصولا اربعة التقدم والعلم والقدرة والحکم واذا انقصت هذه الفصول انتقص الجنس فلا تعریف اذا فلا معرفة فلا ریاسة عامة فلا امامة وهي ریاسة عامة

ایک محقق کا قول ہے۔ اب ہم تعریف امامت اور اسکی جنس و فصول کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ ہے جو فصول اربعہ کی مقتضی ہے اور وہ فصول اربعہ یہ ہیں۔ تقدم فی الوجود۔ علم۔ قدرت۔ حکم اور اگر یہ فصول ناقص ہوئیں تو جنس بھی ناقص ہو جائیگی۔ اس حالت میں تعریف بھی نہ رہے گی۔ اور جب تعریف ہی نہیں تو اسکی معرفت نہ ہوئی اس صورت میں ریاست عامہ بھی متحقق نہ ہوگی جب نہ ہوگی تو امامت بھی نہ رہیگی۔ حالانکہ امامت ریاست عامہ پس اس مقام سے ظاہر ہوا کہ امام کے لئے تقدم وجود ضروری ہے اور یہی تقدم وجودی اثبات ریاست عامہ کا حقد کر سکتا ہے۔ پس امام مطلق وہی ہے جو خلق سب سے مقدم ہو۔ اسی فصل سے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کی ریاست عامہ کاراز کھلتا ہے۔ اور رسول اللہ نے جو بار بار فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ اول ما خلق اللہ روحی آخری کیوں؟ کیا محض اس لئے کہ سن لو اور خوش ہو جاؤ۔ بلکہ اس ارشاد میں حقائق پوشیدہ ہیں عبارت پرستوں

سے بحث نہیں۔ مگر وہ لوگ جو معافی اور روح معافی تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس تقدم کا اعلان فرما کر ثابت کر دیا ہے کہ پیشوائی مطلقہ ہمارے ہی لئے ہو نہ کہ غیر کے واسطے اور یہی وہ امامت مطلقہ ہے جس کا وجود کل مخلوق سے پہلے تھا اور مبدی حقیقی سے جو شے پہلے پھل صادر ہوئی۔ انھیں اللہ کا وجود مقدس تھا اور اس بارے میں روایات و اخبار اس کثرت سے وارد ہوئے ہیں جن کا ہرگز انکار ہو نہیں سکتا۔ اور مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن ان احادیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں معاند اور منکر محض کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ اس سے خطاب ہی بیکار ہے۔

جب تقدم نے الوجود امام کے لئے ثابت ہو چکا تو اب غور کرو کہ امام کو اپنے مامومین کی ضروریات کا علم ہونا ضروری ہے۔ والا وہ امامت امامت ہی نہیں بلکہ یہ ایک تسخیر ہے۔ اور ہم ان عقول پر سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں جو امام کے لئے جہل تجویز کریں اور جاہل ہونا قاصد امامت نہ سمجھیں

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ ہے اور ریاست عامہ یہ ہے کہ کوئی شے بھی اس کے حلقے سے باہر نہ ہو۔ چند روز کی حکومت جبریہ کا نام ریاست عامہ رکھنا۔ انھیں عقول کا کام ہو سکتا ہے جو امام کو جاہل تجویز کیا کرتی ہیں۔ باقی ایک وسیع انخیال شخص تو ریاست عامہ کے مفہوم کو اسی بلندی پر دیکھیں گے جیسے کہ اسے ہونا چاہئے۔ پس جب ریاست عامہ یہ ہے کہ عرش سے فرش تک کوئی شے اس ریاست سے باہر نہ ہو یعنی وہ کل مخلوق کا مرجع ہو تو اب ضروری ہے کہ اس تمام مخلوقات کے نہ صرف وجود کا اسے علم ہو بلکہ انکی ضروریات سے بھی باخبر ہو اور کسی قسم کی مخلوق ہو۔ اور اس سے کسی قسم کا سوال کرے مگر وہ اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ لا ادری۔ میں نہیں جانتا۔ اس لئے کہ اس حالت میں امام یقیناً نہیں رہ سکتا کیونکہ جہل، منافی امامت ہے۔ یقیناً و قطعاً اب سوچو تو سہی کہ اس کا علم کس قدر وسیع ہوگا وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا کسی مخلوق کے تصور میں بھی نہیں سما سکتی۔ فان البحر لا یانزف و سر الغیب لا یعرف و کلمۃ اللہ لا توصف سمندر کبھی ختم نہیں ہو سکتا سر غیب کی معرفت کما حقہ حاصل ہو نہیں سکتی اور کلمۃ اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔

پھر یہ علم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا باکتاب حاصل ہونا محالات عقلیہ میں سے ہے
لہذا ضروری ہے کہ یہ علم براہ راست علیم مطلق کی بارگاہ سے اس پر نازل ہو گیا اس کی فطرت
میں یہ علم داخل ہو۔ یہی علم علم لدنی ہے مگر علی وجہ الکمال جس میں کسی قسم کی کمی نہیں مافطرتنا
فی الكتاب من شیئی وکل احصینا فی امام مہدیین یہ دونوں آیت مقدسہ اس منزلت علیہ کی طرف
بخوبی اشارہ کر رہی ہیں۔

اب اگر تقدم حاصل ہو اور علم نہ ہو تو ایسی حالت میں تقدم بیکار چیز ہے۔ اس سے کوئی
فائدہ نہیں۔ لہذا امام کے لئے عقلاً ضروری ہے کہ وہ علوم احادیث کا جذب کر لیا ہو۔ اب
اگر تقدم وجودی بھی رکھتا ہے لیکن قدرت اُسے حاصل نہیں ہے تو بھی یہ دونوں چیزیں بیکار
ہیں۔ واضح ہو کہ جس ذات کے لئے صفات عین ذات ہیں وہاں قدرت عین علم ہے اور علم عین
قدرت۔ برخلاف اس کے جہاں یہ صفات زائد بر ذات ہیں وہاں ایسا نہیں ہے کہ علم عین قدرت
اور قدرت عین علم۔ علم و قدرت وہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جس طرح بغیر قدرت کے
تقدم اور علم بیکار ہیں اسی طرح بغیر حکم کے قدرت بیکار ہے۔ فالامام منہ حی ریا سہ عامۃ
والامام هو المتقدم العالم المحاکم المتصرف علی الاطلاق۔

اب ہم دوسری حیثیت سے اس مسئلہ کو لیتے ہیں کہ صفات کمالیہ خداوندی رجوع کرتے
ہیں اصول اربعہ کمالات کی طرف یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مبدء
فیاض کی طرف سے تمام مخلوق کو تقسیم ہوئیں ہیں اور ہر مخلوق کو بقدر استعداد ان کمالات میں سے
حصہ ملا ہے۔ اب وہ ذات کہ جس کے ذریعہ سے یہ کمالات تقسیم ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کا
وجود سب سے پہلے ہو اور اسے باعتبار واسطہ ہونے کے چونکہ اس کی استعداد سب سے
قوی ہے کہ اس سے فوق اور کسی کی استعداد متصور نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ کمالات
بوجہ اتم اسے حاصل ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب امامت مطلقہ امام نے الوجود ہوتا
ہے۔ امام فی الحیات ہوتا ہے۔ امام فی العلم ہوتا ہے۔ امام فی القدرت ہوتا ہے۔ امام فی الارادۃ
ہوتا ہے۔ فہذا الریاسۃ العامۃ ہی الخلافتۃ الالہیۃ لا غیر وعند الامام ہو خلیفۃ
اللہ فی العالمین۔ یہ حیثیت معنوی جو ہم نے دکھائی ہے اور یہ مقام مظہریت جس کی طرف

ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس مقام میں خلافت و امامت کی حدیں باہم ملی ہوئی ہیں۔ مگر
 فی الحقیقت یہ تمام مناصب بحیثیت منظریت رجوع کرتے ہیں خلافت عظمیٰ الہیہ کی جانب یعنی
 ایسا وجود مقدس خدا کا قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ فالامام ہو خلیفۃ اللہ و ہوالانسان
 الکامل ولہ الاولیۃ والاخریۃ والظاہریۃ والباطنیۃ والعبودیۃ والربوبیۃ
 اما الاولیۃ فظاہرہما اسلفنا والیہ الاشارة بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اول
 ما خلق اللہ فوری اور وحی مع انہ اول بالقصد والرتبۃ ایضاً واما الاخریۃ
 فلا تہ اخر مراتب الوجود فی سلسلۃ العود و آخر ما ینظر من الموجودات فی الخارج
 واما الظاہریۃ فبالجسم والخلق واما الباطنیۃ فبالروح والامر واما العبودیۃ فبال
 الحاجۃ والحدوث والمربوبیۃ واحتمال التکالیف والاذی واما الربوبیۃ
 فللمربیۃ لافراد العالم کلہا بالخلافۃ الالہیۃ والنشاءۃ الروحانیۃ فانہ یاخذ
 من جمۃ الروحانیۃ عن اللہ سبحانہ ما یطلبہ السر عا یا
 ویبلغہ بحجۃ الجسمانیۃ الیہم وبہاتین الحجتین یم امر خلافتہ کما قال سبحانہ ولو
 جعلناہ ملکا لجعلناہ راجلاً وللبنا علیہم ما یلبسون لیجالسکم فیبلغکم امری
 ولكل من افراد الانسان نصیب من ہذہ الخلافۃ کاملہ کان او ناقصاً بقدر
 حصۃ انسانیتہ کما قال اللہ تعالیٰ ہوالذی جعلکم خلائف فی الارض مخاطباً
 لكل فاکل مظاہر جلال ذاتہ وجمال صفاتہ فی مراۃ اخلاقہم الربانیۃ حیث
 تجلی لہم فی قلوبہم الزکیۃ والناقصون ینظرون جمال صنائعہ وکمال بدائعہ
 فی مراۃ حرفہم وصنائعہم حیث استخلفہم فی کثیر من الاشیاء وابرزہ فی ایدہم
 کالجنتۃ والحیاطۃ والبناء بعد ان خلفہم بالاستقلال

عالمان سرآت آگاہی حق

بادشاہان منظر شاہی حق

عشق ایشان عکس مطلوبی او

خوبرو آئینہ خوبی او

ومن خلافتہم تدبیر کل منہم ما یتعلق بہ من الامور کتدبیر السلطان
 لملکہ وصاحب المنزل لمنزلہ وادناہ تدبیر الشخص لبدانہ والخلافۃ العظمیٰ

لکامل وقدوس کلکم رسول عن علیہ

ہیں امام نے الحقیقت خلیفۃ اللہ ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی۔ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اسی کے لئے
 ہے عبودیت و ربوبیت۔ اب رہی اولیت اس کی طرف اشارہ ہو چکا اور اس کی طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو یا میری روح کو پیدا کیا۔ ہاں یہ
 اولیت بالقصد ہے اور اس کے رہتے اور منزلت کے لحاظ سے بھی رہی آخریت وہ اس لئے ہے
 کہ امام یا خلیفۃ اللہ یا انسان کامل سلسلہ نمود میں سب کے بعد ہے یا یوں کہو کہ موجودات میں سب
 آخر اس کا ظہور ہوا ہے۔ اور ظاہریت بلحاظ جسم و عالم خلق ہے اور باطنیت روح اور امر کے لحاظ سے۔
 اب عبودیت اس کے واسطے یوں مسلم ہے کہ وہ بالذات محتاج ہے۔ حادث ہے۔ مربوط ہے۔ تکالیف
 و ذلتیں اس پر وارد ہوتی ہیں۔ لیکن ربوبیت اس لئے کہ وہ کل افراد عالم کی تربیت کرتا ہے۔ خلافت
 الہیہ اور نشاۃ روحانیہ کے لحاظ سے پس وہ از جہت روحانیت مطلوبات رعایا کو خداوند عالم سے اخذ
 کرتا ہے اور از راہ جسمانیت ان کی طرف پہنچاتا ہے۔ انہیں دونوں جہتوں کے سبب سے امر خلافت
 انجام کو پہنچتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ اگر ہم اس (رسول) کو فرشتہ خلق کرتے تو بھی ہم اسے
 مرد ہی خلق کرتے اور اسے وہی لباس (انسانیت) پہناتے جو یہ پہنے ہوئے ہیں۔ تاکہ وہ تمہارا
 ہم جنس ہو۔ اور ہمارا حکم تمہیں پہنچا دے اور افراد انسانیت میں سے ہر ایک فرد کے لئے خواہ وہ کامل
 ہو یا ناقص۔ اس خلافت کا حصہ اس کی انسانیت کی مقدار کی موافق مقرر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا
 ہے کہ خدا نے تم سب کو خلیفہ قرار دیا۔ یہ خطاب سب سے ہے۔ اور سب کے سب اپنے اخلاق ربانہ کے
 آئینہ میں جمال ذات و جمال صفات کی مظہر ہیں اور انھیں اخلاق پر نظر کرتے ہوئے قلوب مصطفیٰ
 میں اس کو تجلی نظر آتی ہے اور جو ناقص ہیں وہ اس کے جمال صنایع و کمال بدائع کا اپنے پیشوں
 اور اپنی اپنی صنعتوں کے آئینوں میں اظہار کرتے ہیں۔ بایں حیثیت کہ خداوند عالم نے انھیں بہت
 سی اشیاء میں خلیفہ بنایا ہے اور ان چیزوں کو ان کے ماتحتوں سے ظاہر کیا ہے جیسے کہ قصابی
 خیاطی۔ معاری وغیرہ۔ پس یہ مظاہر تو ہیں لیکن مظاہر ناقصہ ان کی خلافت کا راز اس طرح معلوم کرو
 کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے امور متعلقہ کی تدبیر میں مصروف ہے۔ جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک کی
 تدبیر میں مشغول ہے اور صاحب خانہ اپنے گھر کے انتظام کی درستی میں اور ادنانے تدبیر یہ ہے کہ

انسان اپنے بدن کی تدبیر میں منحوس ہے۔ لیکن خلافت عظمیٰ الہیہ وہ انسان کامل کے لئے ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تم سب کے سب اپنی رعایا پر نگہبان ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کی نسبت سوال کیا جائے گا۔

اس تقریر سے خلافت الہیہ کا راز کھلتا ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا کس وجود مقدس کو کہتے ہیں۔ یہی وہ خلافت ہے جو ابد الابد تک باقی ہے۔ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون یہی وہ خلیفہ علی الاطلاق ہے جس کی حکومت جملہ سوسے اللہ پر جاری ہے اور کوئی شے اس کے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں۔ وہی مرکز عالم ہے۔ یہی وہ آفتاب عالم تاب ہے جس کے وجود سے ہزار ہا نظام شمسی وابستہ ہیں۔ یہی شمس اشمس عالم ایجاد ہے اسی حکومت مطلقہ کا نام ولایت مطلقہ ہے۔ یہ حاصل نہیں مگر محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کو۔

باقی تمام نبوتیں رسالتیں اور ولایتیں اسی ولایت مطلقہ کے ماتحت ہیں انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الخ یہی وہ خلیفہ برحق انسان کامل ہے جس کے وجود سے تمام عوالم کا وجود وابستہ ہے۔ طبقات زمین و آسمان اسی کے ماتحت حکم گردش کر رہے ہیں۔

الحمد لله الذي جعل الانسان الكامل معلم الملك وادار بافسار طبقات فلكه کوئی شے اس کی اطاعت سے باہر نہیں۔ اس لئے کہ فیض ربوبیت اسی کی ذات سے پہنچ رہا ہے اور تمام مخلوقات کا مرجع ہی ہے۔

يا ايها الانسان انك كادح الابر بك كدحاً فملا قيه۔ اے انسان تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں سخت کوشاں ہے تو ضرور اس سے ملاقی ہو گا۔ یہ کوشش ایک طبعی کوشش ہے بغیر اس کے مقرر نہیں

اياي الخلق اليكم وحسابهم عليكم

مخلوق کی بازگشت دے اہل بیت محمد تمہاری ہی طرف ہے اور ان کا حساب تمہارے ہی اوپر ہے تمہیں ان کے محاسب ہو۔ اس اطاعت کا راز اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو دیدہ بصیرت کھولو۔ اور دیکھو۔ ان الله جعل الارض لوجود الانسان الكامل بمنزلة امام مجتمع عند الخلافة من البسائط والمركبات والكائنات العنصرية والافئدة السماوية وقبائل

من الملائكة وجنود مجندة من عالم الغيب ليعتدل باجتماعها احوالها وجعل
 ضوء الشمس ونور القمر ساجدين على بايها والليل والنهار دابئين بها طالعين
 على ساحتها واطرافها وكذلك جعل الماء والهواء عاكفين على سطحها دائرين
 حولها وكذلك جعل الكواكب من جهة وقوع اشعتها بمنزلة من يهوى براسه الى
 التحت للسجود وكذلك النباتات يحسب وضعها الطبيعي الا تنكاسي بمنزلة من يضع
 راسه على البساط للسجود والنجم والشجر يسجدان وكذلك حال الحيوانات في
 انكيا بها على الارض وخضوعها وكل ذلك لاجل وجود خليفة الله في هذه الارض
 وامام الناس وقطب العالم كما قال تعالى اتي جاعل في الارض خليفة واذا
 قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سويته
 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس
 ابى ان يكون مع الساجدين فالخليفة هو الغاية القصوى من وجود السالم والمقصود
 الاقصى من خلقه بنى ادم وهو الشجرة العليا واللباب الاقصى وخلق
 من فضالة سائر الاكوان الحاجة اليها ولا يهمل كل قابل ما يستحقه كما قال سبحانه
 في حديث القدسي خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي وقال الله تعالى
 لولاك لما خلقت الافلاك اي بما فيها وعن النبي صلى الله عليه واله يا علي لولا
 نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض ولهمنا
 جعل الله سبحانه المخلوقات العالية والسافلة كلها مسخرة له مطيعة اياه كما
 قال سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان
 في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذراء لكم في الارض مختلفا الوان ان في ذلك
 لايات لقوم يتذكرون وهو الذي سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طرياً وتسخر جهات من
 حلية تلبسونها فاشار في هذه الايات الى تسخيرها لنا الكواكب والحيوانات والنباتات
 والجمادات ثم اجمل وقال سخر لكم ما في السموات وما في الارض وقال سخر لكم ما
 في الارض جميعاً وكان غير الانسان انما خلق الانسان والانسان خلق للكمال

منہ والکامل للکامل منہ والاکمل لله سبحانه انظر ثم انظر الى الكائنات العنصرية
 كيف سلكت سبيل العالم الانساني وتوجهت شطر كعبة القبلة الذي فيه ايات
 بلیات فی صیورۃ الاجسام الاسطقسية البعيدة الشبه له غذاء لطیف بعد
 تلطفها یسیرا یسیرا وتحوّلها من حال الى حال وطيها درجات النبات والحیوان وقطع
 مسالكها البعيدة ودخلها فی بلدة قلبه وعالمه طالعة مسئلة له دخول الناس
 فی دین الله افواجا وذلك لكونها مفضورة فی خد مترا الانسان وسجدة ادم حركة
 اليه طلبا وشوقا وتعيد الدین الله طوعا او كرها فجميع الكائنات فداء للانسان
 متحول اليه وليس فيه تبديل الى غيره لا تبديل لكلمات الله فاقم وجهك للدين حنیفا
 فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فمنعنا دالعا
 هو ذات الانسان ومعا دال انسان الى الهویة الالهیة وبمفا یم علمه وصقا لید
 مملكة تنفتح ابوالسما والارض بالرحمة والمغفرة والحكمة والمعرفة۔

خداوند عالم نے انسان کامل کی خاطر سے زمین کو بمنزلہ امام قرار دیا۔ تمام خلایق خواہ
 وہ بساط ہوں یا مرکبات۔ کائنات عنصریہ ہو یا آثار سماویہ۔ ملائکہ کے قبیلے اور عالم غیب
 کے آراستہ لشکر سب زمین پر جمع ہوتے ہیں۔ تاکہ اس اجتماع سے اس کے مزاج میں اعتدال
 پیدا ہو۔ پھر شمس و قمر کی ضو کو باب الارض پر سجدہ کرنے والا قرار دیا۔ اور لیل و نہار کو خلق
 فرمایا کہ وہ اس پر چلیں اور اس کے ساحت اور اطراف پر اطاعت کرتے ہوئے چلیں۔
 اسی طرح آب و ہوا کو حکم ہوا۔ کہ وہ اسکی سطح پر اعتکاف کریں۔ اس کے گرد طواف میں مشغول
 ہوں۔ اسی طرح کو اکب کو خلق فرمایا۔ جنکی شعاعیں زمین پر آرہی ہیں۔ گویا کو اکب سجدے کے
 لئے اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ یہی کیفیت نباتات کی ہے کہ وہ بحسب وضع طبعی ارتکاسی گویا مصلے
 پر سجدہ کے لئے سر خم کئے ہوئے ہیں۔ حیوانات میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے کہ جن کے سر
 زمین کی طرف جھکے ہوئے خصوص و خشوع میں مصروف ہیں۔ یہ تمام باتیں خلیفۃ اللہ نے
 الارض۔ امام الناس اور قطب عالم کے وجود کے سبب سے ظور میں آرہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد
 ہوتا ہے۔ میں زمین میں ایک خلیفہ خلق کرنے والا ہوں۔ نیز فرماتا ہے اسوقت کو اسے پیغمبر

یاد کر جب کہ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں بچنے والی اور اس مٹی سے جس پر بہت دن گذر چکے ہیں اور جس پر گویا عدم کی ظلمت چھائی ہوئی ہے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ پس جب میں اس کا نسو یہ کر لوں اس کے اعضاء و حالت اعتدال میں آویں اور میں اپنی تھوڑی سی روح دشعاع روح اعظم اس میں پھونک دوں تو تم فوراً اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا پس تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس ساجدین میں شمار ہونے سے منکر ہو گیا۔ پس خلیفہ وجود عالم کی انتہائی غائت ہے۔ خلقت بنی آدم سے مقصد اصلی وہی ہے۔ وہی ثمرہ اعلیٰ ہے۔ وہی جو ہر مصنفے ہر اور تمام کون و مکان اسی کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ اسے ان دھم و حشم کی ضرورت ہے اور نیز ہر وہ شے جو کسی نہ کسی خدمت کا استحقاق رکھتی ہے مہل نہ بجائے جیسا کہ حدیث قدسی میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوا کہ میں نے تمام اشیاء کو تیرے لئے خلق کیا اور تجھے اپنے واسطے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان و مافیہا کو خلق نہ کرتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اگر ہم نہوتے تو خداوند عالم کو پیدا کرتا نہ حوا کو۔ نہ جنت کو نہ دوزخ کو نہ آسمان کو نہ زمین کو نہ

غرض توئی ز وجود ہمہ جہاں در نہ

لما یكون فی الکلون کائن لولاک

اسی لئے خداوند عالم نے مخلوقات علوی و سفلی کو بالتمام اس کا مسخر بنایا، اس کا مطیع قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ تمہارے لئے لیل و نہار شمس و قمر و نجوم کو مسخر کر دیا۔ یہ تسخیر اس کے حکم سے ہے۔ اسی تسخیر میں صاحبان عقل کے لئے بشمار نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے جن کے قسم قسم کے رنگ ہیں یہ تمہارا وہی لئے ہے اس میں دیدہ و عبرت کے لئے بہت سی آیات ہیں۔ وہ خدا جس نے سمندر کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ بہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے آرائش کی چیزیں نکالو۔ اور انھیں پہنو۔ پس ان آیات مبارکہ میں کو اکب و حیوانات و نباتات و جمادات کی تسخیر کی طرف جو ہمارے لئے ہر اشارہ فرمایا ہے یہ تو تفصیل تھی پھر محلا ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ تمہارا مسخر ہے جو کہ زمین میں ہے وہ تمہارا بنایا گیا ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ غیر انسان جو کچھ ہے وہ سب انسان کے لئے خلق ہوا ہے

اور انسان مخلوق ہوا ہے۔ انسان کامل کے واسطے۔ اور انسان کامل اکمل کی خاطر اور وہ اکمل حق سبحانہ تعالیٰ کے لئے۔

دیکھو دیکھو کائنات عنصریہ کو دیکھو۔ کس طرح عالم انسانی کی طرف چل رہی ہیں۔ اور کیونکر اس کعبہ کا رخ کر رہی ہیں۔ جس میں آیات بینات ہیں۔ پہلے اجسام اسطقیہ کی شکل اختیار کی جو مشابہت بعیدہ رکھتے تھے۔ پھر ان میں تھوڑا تھوڑا تلمطف ہوا۔ ایک حال سے دوسری حال کی جانب گردش ہوئی درجات نباتیہ و حیوانیہ طبعیہ اور ان مسالک بعیادہ کو قطع کر کے غذائی لطیف بنیاد انکا شیر قلاب انسانی و عالم انسانی میں داخل ہوا اسبطرح کہ جیسے کہ لوگوں کا فوج فوج دین الہی میں داخل ہونا۔ یہ تمام امور اسی لئے ہیں کہ یہ اشیاء بالفطرۃ انسان کی طاعت اور آدم کے سجدہ کے لئے امور ہیں۔ یہ نہایت ہی شوق اور طلب کے ساتھ متحرک ہیں۔ دین الہی کے سامنے طوعاً و کرہاً سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پس جمیع کائنات انسان پر قربان ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے اس میں ہرگز تبدیلی نہیں۔ کلمات خدا کے لئے تبدیلی کہاں ہے؟ اے صاحب بصیرت تو بھی دین الہی کے لئے کھڑا ہو جا اور ثابت قدم رہ کر کھڑا ہو۔ یہ وہ فطرت الہی ہے۔ جس پر خدا نے لوگوں کو مفسور کیا ہے۔ خلق الہی میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ یہی دین قیم اور قائم رہنے والا دین ہے۔ پس تمام عالم کی بازگشت ذات انسان کی طرف ہے اور عام انسان کی انسان کامل کی جانب اور انسان کامل کی ہویت الہیہ کی طرف۔

ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم

پس اسی انسان کامل کے علم کی مفتاح اور اس کی مملکت کی کنجیوں سے زمین و آسمان کے دروازے رحمت و مغفرت و حکمت و معرفت کے ساتھ کھلتے ہیں۔

اہل عقل اور وہ اہل عقل جن کے دیدہ بصیرت روشن ہیں جب اس نظام فطرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو نہایت استحکام کے ساتھ اپنی پیدائش کی علت غائی کا اظہار کر رہا ہے تو انہیں صاف معلوم ہوتا ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام بجا و ہیں۔ تمام رنگینیاں تمام استحکامات اسی کے لئے ہیں جو فی الحقیقۃ خلیفۃ اللہ ہے جو انسان کامل ہے جو خلاصہ آفرینش ہی جو علت غائی موجودات ہے۔ جو طور صفات کمالیہ الہیہ کا آئینہ ہے اور تمام اسمائے حسنی الہیہ کا

ظہور اسی سے ہوتا ہے۔ واللہ الا سماء الحسنیٰ فدعوا بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ
خدا کے لئے اسماء حسنیٰ ہیں تم انھیں اسماء کے وسیلے سے خدا کو پکارو۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو دوسرے
اسماء الہی الحاد سے کام لیتے ہیں۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام انما اسماء الحسنیٰ میں اسماء حسنیٰ
ہوں۔ یعنی کل اسماء الہی کا ظہور بحیثیت جمع میری ذات سے ہوتا ہے۔ اور معانی اسماء ہی بزرگوں میں
جابر بن عبد اللہ عن ابی جعفر علیہ السلام انہ قال یا جابر علیک بالبیان والمعانی
قال فقلت وما البیان والمعانی فقال علیہ السلام اما البیان فهو ان تعرف اللہ سبحانہ
لیس کمثلہ شیء فتعبدہ ولا تشرب بہ شیئا واما المعانی فمخن معاینہ ونحن جنبہ ویرہ
ولسانہ وامرہ وحکمہ وکلمتہ وعلمہ وحقہ اذا شئنا شاء اللہ ویرید اللہ ما نریدہ و
نحن المثنیٰ الی اعطى اللہ نبیاً ونحن وجہ اللہ الذی یتقلب الارض بین اظہر کمفین
عرفنا فاما مہ الیقین ومن جہنا فاما مہ سبحین ولوشئنا خر قنا الارض وصعدنا السماء
وان الینا ایاہ ہذا المخلوق ثم ان علینا حسابہم۔

جابر بن عبد اللہ نے حضرت باقر علوم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ حضرت نے جابر
سے فرمایا کہ اے جابر تم بیان و معانی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عرض کیا یا مولا بیان و معنی سے کیا مراد
ہے فرمایا بیان یہ ہے کہ تو خداوند جل و علا کو پہچانے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اور تو اسکی
عبادت کرے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائے لیکن معانی۔ پس ہم اس کے معانی ہیں۔ ہم اسکی
جنب دہلو ہیں۔ ہم اس کے ہاتھ ہیں۔ ہم اس کی زبان ہیں۔ ہم اس کا امر ہیں۔ ہم اس کا حکم ہیں
ہم اس کا کلمہ ہیں۔ ہم اس کا علم ہیں۔ ہم اس کا حق ہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے۔ اور
جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خدا ارادہ کرتا ہے۔ ہم وہ معانی ہیں جنہیں خدا نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے
ہم وہ وجہ اللہ ہیں۔ جو تمہارے پس پشت زمین کو گردش دیتا رہتا ہے۔ پس جس نے ہماری معرفت
حاصل کرنی اس کے سامنے یقین ہے اور جس نے ہماری معرفت سے جہالت اختیار کی اس کے
سامنے سچین ہم چاہیں تو زمین کو شق کر دیں۔ آسمان پر صعود کر جائیں۔ اس مخلوق کی بازگشت
ہماری طرف اور ان کے محاسب ہمیں ہیں۔

جو انسان خلافت علیا اور ربوبیت عظمیٰ کو سمجھ لیتا ہے اس کے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں

دید بصیرت و اہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کسی قدر جان جاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جب قلب میں آتا ہے تو وہم و وسوساں پھر اس کے پاس نہیں آتے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ حقیقتِ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اس کی نگاہ میں تصرف و ولایت کی تصویر پھر جاتی ہے۔ وہ دلائل و تکیلات سے مستغنی ہو جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ معراج کیونکر ہوئی۔ شق القمر کیا ہے؟ رجعت شمس کیسے ہو سکتی ہے اور جب تک انسان اس نقطہ سے الگ رہتا ہے۔ خیالات باطلہ اسے گھیرے رہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے کہ اگر کسی نفس صافیہ میں اسکا فیض پہنچ جائے تو بس وہ عالم ہے یہی وہ نقطہ علیہ ہے جس سے ہزاروں خطوط علمیہ نکلتے ہیں۔

العلم نقطۃ کثرھا الجاہلون حقیقت علمیہ کا یہ ارشاد غالباً اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ کا نقطہ ہی ہے۔ جو شخص اس راز تک پہنچ جاتا ہے۔ خود بخود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے خلیفہ برحق سے کبھی زمین و آسمان خالی نہیں رہتے۔ اس لئے کہ ان کا قیام موقوف ہے معیتِ قیوم الہی پر۔ اور اس معیتِ قیومیہ کا تعلق مخلوقات سے نہیں ہو سکتا۔ مگر بواسطتِ وسیلہ پس ایسا وسیلہ۔ ایسا واسطہ ہر زمانہ میں ہونا چاہئے۔ قیامِ اشیا اس کے وجود کی دلیل ہے۔ بلکہ یوں کہو اشیا کا وجود نہیں۔ مگر اس کے وجود کے ساتھ گویا وہی وجود اشیا رہے۔ پس عالم میں وجود اسی کا وجود ہے۔ بانی بالطبع اور بالعرض

توضیح لطیف یہ ہے کہ ذات واجب الوجود بمقام ہویت مطلقہ غیب الغیوب ہے نہ وہاں وہم کی رسائی ہے نہ عقل کی نہ علم کی نہ فہم کی اس لئے کہ علم نہیں ہے مگر نفی خلاف شے۔ اور مقام ہویت مطلقہ میں خلاف کہاں لا متفکر وافی ذات اللہ۔ ذات خدا میں ہرگز فکر نہ کرو۔ یہ وہ مقام ہے جو سکوتِ عمدہ۔ منقطع الاشارات و منقطع الوجدان ہے۔ پس اس ذات واجب الوجود نے جب تجلی و ظہور چاہا تو اسباب کثرت متخض ہو گئے۔ اور اس تجلی کی حقیقت اور نور الانوار فعلی و فاعلی و مفعولی وہی حقیقت محمدی و علوی ہے جو انجام میں نہ روی آخر الزمانی کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ اولنا محمد۔ اخرنا محمد۔ اوسطنا محمد۔ وکلنا محمد۔

قول محمدی شنو۔ راہ محمدی برو
عین ہدایت علی۔ راہنمائے انبیا

ناصر انبیا علیؑ - حاصل اولیا علیؑ
نقطہ ابوہو علیؑ - خازن لاہو علیؑ
شمس علیؑ است در دلم نور علیؑ حاصل
و اصل کبریا علیؑ تا نہ کنی تو جبراً
در ہمہ شے ہو علیؑ - زانکہ علیؑ است از خدا
من بعلی چہ و اصلم - یافتہ ام سر خدا
جب اس نقطہ سے انسان واصل ہو جاتا ہے تو ہرگز وہ استعدادات عقلیہ جو فی الحقیقہ ہو جس
شیطانہ ہوتے ہیں - اس کے سدا رہ نہیں ہونے نہ بات بات پر خیالات کفر اس کے ذہن میں
آتے ہیں اور نہ وہ قدم قدم پر چوکنا ہوتا ہے - فی الحقیقت کفر و اسلام کی حقیقت کو وہی خوب
سمجھتا ہے

واقعاً ابھی ہم اور وہ ہم جو متمسک بدان علیؑ مرتضیٰ کہلاتے ہیں اس نقطہ سے بہت دور ہیں
ایک محقق بصیر کا قول ہے -

فمعرفة العامة لعلی انه فارس الفرسان وقاتل الشجعان ومبید الاقران
ومعرفة الخاصة له انه افضل من فلان وفلان فلذلك اذا سمعوا اسراة
انكروا واستكبروا وذهلوا وجهلوا وهم في جهلهم غير ملومين لانهم لو عرفوا
ان محمداً هو الواحد المطلق وان علياً هو العلي المطلق فلهم الولاية على الكل وسبق
على الكل ولتصرف في الكل لانهما العلة في وجود الكل فلهما السيادة على الكل لكنهما
خاصة الله الكل وعبدى الله الكل ومختارى معبود الكل سبحان الله الكل وسراب الكل
وخالق الكل ومفضل محمد وعلي على الكل والمستعبد بولايتهم وطاعتهم الكل
فمن عرف من مراتب الابداع والاختراع هذا القدر وتدبره عرف مقام ال
محمد صلوات الله عليهم - عوام کے نزدیک علیؑ کی معرفت یہ ہے کہ آپ شہسواروں کے شہسوار
تھے اور بڑے بڑے شجاعوں کے قتل کرنے والے تھے - اپنے اقران و امثال کے ہلاک کرنیوالے
تھے اور بس - اب رہے اہل خصوصیت ان کے نزدیک علیؑ کی معرفت اور بہت بڑی معرفت
یہ ہے کہ آپ فلاں وفلاں سے افضل تھے - یہی سبب ہے کہ وہ جب اسرار علوی کو سنتے ہیں
تو اس سے انکار کرتے ہیں - استکبار کرتے ہیں - ذہول بنتے ہیں - جہل سے کام لیتے ہیں
اور اس جہل کو دیکھ کر انھیں کچھ ملامت ہی نہیں کی جاسکتی - کاش یہ جانتے کہ بیشک محمد وہی واحد

مطلق ہے اور علی وہی علی مطلق ہے۔ پس ان دونوں کے لئے ولایت کلیہ ہے۔ یہ سابق علی اکمل ہیں۔ انہیں تصرف فی اکمل حاصل ہے۔ اس لئے کہ یہ اکمل وجود کی علت ہیں پس انہیں سیادت علی اکمل حاصل ہے۔ لیکن یہ اس کے مخصوص و مقرب ہیں جو آلہ اکمل ہے اس کے بندے ہیں جو سب کا پروردگار ہے۔ معبود کل کے اختیار کردہ ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو سب کا مرجع ہے۔ سب کا پرورش کنندہ ہے سب کا خالق ہے جسے محمد و علی کو کل مخلوق پر فضیلت بخشی کل مخلوقات سے ان کی ولایت و اطاعت کے ذریعہ سے عبادت چاہی۔ پس جو شخص مراتب ابداع و اختراع میں سے اسی قدر جان لے اور تدبیر سے کام لے تو وہ مقام آل محمد کا عارف ہو جائے گا۔ والا فلا۔

اسی رمز کو نہ جاننے سے امام زمانہ کے وجود میں شبہات عارض ہوتے ہیں۔ اور انہیں اسرار تک رسائی حاصل نہ کرنے سے مسئلہ رجعت میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں حقائق تک نہ پہنچنے سے طول عمر امام زمانہ کی نسبت انسانی عقول اور امام شیطانیہ کا شکار ہو رہی ہیں اگر مقامات محمد و آل محمد کو مسلمان سمجھ لیتے تو پھر یہ طوفان بے تمیزی اسلام میں نظر نہ آتا۔ اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر نور ایمان کے ساتھ۔ قلب بصیر کے ساتھ۔ قرآن میں تدبیر کے ساتھ۔ خضوع و خشوع کے ساتھ۔ ریاضات نفسانیہ شرعیہ کے ساتھ۔ احادیث معصومین سے مانوس ہونے کے ساتھ۔ بغیر انس باحادیث معصومین کے اس کی فہم مشکل ہے۔

بڑی مشکل جو آجکل نازل ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ احادیث سے انس اٹھ گیا۔ اور وہ گوہر بے بہا جو ان ذخائر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان سے عقلیں بہت دور جا پڑیں۔ نظام العلماء تبریزی مسئلہ جبر و تفویض کی شرح از روئے احادیث کرتے ہوئے جو موہم بکبر ہیں، بیان فرماتے ہیں اور ہم اس عبارت فارسی کا ترجمہ کئے دیتے ہیں ”تحصیل علوم جو اس زمانہ میں جاری ہے اس کے مقدمات ہیں علم۔ لغت و صرف و نحو منطق و حساب و معانی و بدیع و بیان۔ اور اس کے نتائج مختصر ہیں علم فقہ و اصول فقہ میں۔ اس زمانہ کے طلباء کی ابتداء سے تحصیل علم صرف میرے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شرح کبیر اور قوانین پر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ تمام علوم حق ہیں صحیح ہیں۔ لازم التحصیل ہیں۔ ضرور انہیں تحصیل کرنا چاہئے۔ سمجھنا چاہئے لیکن ان میں سے ہر ایک کا

موضوع جدا ہے۔ اور اس کی غایت جدا۔ ان کو مسئلہ جبر و تفویض سے کیا تعلق۔ واضح ہو کہ
 کہ یہ مطالب (جو ہم نے اس رسالہ میں بیان کئے) نہ صرف میر میں ہیں نہ تصریف میں نہ عوامل جرجانی
 میں نہ انموذج زخمشری میں نہ شرح سیوطی میں نہ جامی میں نہ مطول میں نہ مختصر سعد تفتازانی میں
 نہ معالم وقوانین میں نہ شرائع و شرح لمحہ میں نہ شرح صغیر میں نہ شرح کبیر میں بلکہ وہ عالم جو مقدمات
 میں سیویہ و اخفش کا استاد ہو۔ اور قوانین اصول و شرائع فقہ میں مسلم کل۔ وحید عصر و فرید ہر
 ہو۔ ان مطالب کی تحقیق کے وقت نظر بصیرت میں اس میں اور ایک عامی میں چنداں تفاوت
 نہیں۔ ان مطالب میں اگر وہ دخل دے تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی لوہار زرگری میں دخل دے
 یا معالج حیوانات طبیب انسانی کے معالج میں مداخلت کرے۔ اہاں ان مطالب میں وہی شخص
 دخل دے سکتا ہے جس نے ان مسائل میں بھی قوت اجتہادی بہم پہنچائی ہو۔ روایات و اخبار میں
 جو اس کے متعلق ہیں کافی غور و فکر کی ہو۔ اور علاوہ علوم مرسومہ کے وہ راہ جو اللہ ہدیٰ صلوات اللہ
 علیہم نے ان مطالب کے لئے قرار دی ہے۔ اس میں بھی تعمق و تفکر سے کام لیا ہو والا بعض تحصیل
 مقدمات و تحصیل فقہ و اصول یہ مسائل مشککہ حل نہیں ہوتے۔

بیچارہ مدعی کند انظار علم و فضل نشاختہ قبول زرجبت از روی

احادیث و آیات کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی۔

بارہا گفتہ ام و بار و گر میگویم کہ من دل شدہ این رہ نہ بخودی پیویم

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچہ استاد ازل گفت ہمہ نے گویم

اس رسالہ مختصرہ کے مطالب حوصلہ فہم فقیر سے باہر ہیں۔ اور استنباط حقیر کے انداز سے برتر

پس بیان پر اعتماد کر۔ توجہ سے کام لے۔ اس کی قدر کو سمجھ اسے میرا قول تصور نہ کر۔ میں کیا

اور میرا قول کیا۔

بلبل از فیض گل آبیوخت سخن ورنہ نبود این ہمہ قول و غزل تعبیر و منتقار شش

میرے عزیز! یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ کتب حکمیہ و رسائل کلامیہ سے میں کلیتہً بے خبر ہوں اور

تحقیقات حکمیہ و تدقیقات فلسفیہ کے رموز مجھے معلوم نہیں ہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ کبھی میں نے مطالعہ

میں شفا کی تلاش کی۔ کبھی ہدایہ سے ہدایت کا طالب ہوا۔ لیکن گو ہر مراد نہ ملا سوائے زیادتی شہادت

و کثرت شقوق ایزادات کے اور کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے نفس کو اطمینان ہو اور اضطراب شکوک و شبہات سے آرام ملے۔

لقد طفت فی تلك المعابد كلها وصیرت طرفی بین تلك المعالم
فلم اسر الا واضعاً كف حائر علی ذقن او قاسراً سن نادم
میں نے ان تمام عبادت گاہوں کا طواف کیا۔ اور ایک ایک نشان پر اپنی آنکھیں پیوست
کر دیں۔ مگر میں نے جس کو دیکھا یا تو ٹھوڑی پر حیرت زدہ کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے پایا۔ یا نادوں
کی طرح دانت پیستے دیکھا۔

بقیاسات عقل یونانی نرسد کس بدوق ایسانی
گر بمنطق کسے ولی بودے شیخ سنت ابو علی بودے
و کما قلت للقوم انتم علی شفا حضرت شفا من کتاب الشفا
فلما استهما نوا بتو بیخنا فرعنا الی الله حتی کف
فما تو اعلیٰ دین رسطا لس وعشنا علی مله المصطفیٰ

میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کتاب شفا کی بدولت تم دوزخ کے کنارے پر
کھڑے ہو۔ مگر جب وہ زہر دتویخ کرنے لگے امانت میں کوشاں ہوئے تو ہم نے خدا کی پناہ
ڈھونڈ لی۔ وہی ہمارے لئے کافی ہو گیا۔ اب یہ لوگ تو رسطو کے دین پر مر گئے۔ اور ہم نے الحمد للہ
ملت مصطفویٰ پر زندگی بسر کی۔

فکر بہود خود اے دل زرد دیگر کن درو عاشق نہ شود بیدا وائے حکیم
دام سخت است مگر یار شود فضل خدا

اسی اثنا میں توفیق الہی شامل ہوئی۔ ایک بزرگ کی صحبت میسر آئی۔ اس زمانہ میں
تحصیل حکمت الہی کا شوق دل پر غالب تھا لہذا کتب حکمت کا ذکر نکلا اور بعض حکماء کا نہایت
تعلیم و تکریم سے میں نے نام لیا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ حکمت الہی کا موضوع کیا ہے۔ میں نے
کہا کہ خدا۔ وہ فرمانے لگے کہ موضوع علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں
بحث کیجاتی ہے۔ پس خدا کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں۔ جن کی بنا پر اسے موضوع قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد دوسرے مسائل کا ذکر نکلا اور گفتگو طویل ہوئی۔ آخر اس بزرگ نے شیخ بھائی
علیہ الرحمہ کے چند شعر پڑھے جنہوں نے عجب تاثیر دکھائی ہے

چند چند از حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں را ہم بخواں

دل منور کن بانوار حبلی چند باشی کا سہ لیس بوعلی

پس اس کے بعد میں ایک مدت تک مطالعہ احادیث و کتب اخبار میں مصروف رہا۔ متون
احادیث کا تتبع کیا۔ ان کے معانی میں تعمق اور تفکر سے کام لیا۔ اس اثناء میں افواہ رجال اور
کلمات ارباب کمال میں بھی بہت سے رموز دیکھے۔ اور معے سے تا اینکه سجد اللہ نفس کو فی الجملہ آرام ملا
اور قلب میں ایک قسم کا سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ جل شہادت باطلہ اور کشف مطالب حقہ میں
جملہ ماسوی اللہ سے میں نے قطع نظر کی۔ مجموعہ اخبار کو الگ پھینک دیا اور اس احادیث و اخبار
اللہ علیہم السلام سے متمسک اور انہیں کے بیانات سے متوسل ہو گیا ہے

مر از منصب تحقیق انبیا است نصیب

چہ آب جویم در جوئے خشک یونانی

بحکمایات علینا بیانہ کونسا مطلب ہے کہ اللہ علیہم السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ اور کونسی
تحقیق ہے کہ جس سے دعاؤ اللہ انھوں نے غفلت فرمائی ہے؟

انشاء اللہ اگر توفیق شامل حال ہے تو اس مکمل رسالہ کا ترجمہ سلیس اردو میں ہدیہ ارباب نظر
کیا جائے گا۔ غرض اس ایراد کلام سے جو ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ مطالب جن کو ہم بیان کرتے چلے آ رہے
ہیں جب تک انسان کے دل میں احادیث طاہرین کی محبت و وقعت پیدا نہ ہوگی۔ ان سے فائدہ نہیں
اٹھایا جاسکتا اور یہی شے آجکل مفقود ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا مطعون۔ عجیب
تاشہ ہے۔ خیر۔

ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد کسی عاقل بصیر کو شبہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا قلب گواہی دے گا کہ امام
جو خلیفہ اللہ ہے۔ اس کے لئے اپنے مامومین پر تقدم وجودی یقینا ہونا چاہئے۔ اور ان صفات
کمالیہ کے ساتھ ہونا چاہئے۔ جن کا ہم پہلے ذکر کیا ہے۔ جب تک یہ صفات موجود نہ ہوں امامت
کا تحقق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مشہور حدیث ہے اور اہل اسلام کے ہاں مسلم کہ من مات ولحقہ فی

امام زمانہ مات میتا جاہلیۃ۔ جو شخص کہ مرگیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرگیا۔

اہل عقل کو سوچنا چاہئے کہ یہ تہدید جس ہستی کی معرفت کے لئے ہے۔ اس کی شان کیا ہونی چاہئے اور اب کمال کہتے ہیں کہ اس امام سے مراد قرآن ہے مگر ہم سخت متروک ہیں اس تاویل سے۔ واضح ہو کہ یہ ایک قاعدہ عقلیہ ہے کہ التبادر عداۃ الحقیقۃ کسی بات کے سننے ہی ذہن جس شے کی طرف دوڑ جائے وہی حقیقت ہے لہذا اس حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رخ کرنا جب تک قرینہ واضح موجود نہ ہو اور معنی حقیقی متعذر نہ ہوں اس وقت تک معافی مجاز پر جانا کبھی اہل عقل کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث مذکورہ بالا میں لفظ "امام" کے سننے سے ہرگز ذہن قرآن کی طرف نہیں جاتا۔ بلکہ ایک ذی روح ہستی کی طرف کہنچتا ہے۔ پھر وہ کونسا قرینہ قویہ ہے جس کی بنا پر ہم اس کے تاویلی معنی کی طرف جائیں لہذا بنائے تاویل فلت ہے۔ اس سے بھی ہم قطع نظر کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ حدیث کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کہ کفار کی جانب۔ کیونکہ کفار نے ابھی خدا و رسول کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ ان کے سامنے مسئلہ امامت کو پیش کرنا خواہ اس سے مراد قرآن ہو یا کچھ اور۔ ایک ماقول کا کام نہیں۔ اور اگر ہم اس میں عمومیت بھی لے لیں۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ مسلم و کافر سب ہی اس کے مخاطب ہیں تو بھی ہمارا مقصد ہاتھ سے نہیں جاتا۔ بہر طور مسلمان اس کے مخاطب ضرور ہیں اور اسی شق سے ہمیں بحث ہے۔ اب مسلمان جب کہ اس کے مخاطب قرار پائے اور ان پر معرفت امام کا بار ڈالا گیا۔ اور امام سے مراد قرآن ہے۔ تو اندریں صورت یا تو معرفت عام مراد ہے یا معرفت خاص۔ گو لفظ معرفت خود خصوصیت پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن تفہیم کے لئے ہم نے اسکی دو قسمیں قرار دیدیں۔ اگر اس سے مراد معرفت عام ہے۔ یعنی قرآن کو منزل من اللہ سمجھ کر ایمان لانا تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ بغیر اس پر کاربند ہوئے بحیثیت مسلم اس کو خطاب ہی نہیں ہو سکتا بحیثیت مسلم تو اس سے تو اسی وقت خطاب ہوا ہے جبکہ وہ قرآن کو منزل من اللہ سمجھ چکا ہو تو جب وہ قرآن کو منزل من اللہ مان چکا ہو اور پھر اس پر معرفت قرآن کا بار ڈالا گیا ہو تو معلوم ہوا کہ یہ معرفت عام نہیں بلکہ معرفت خاص ہے۔ اب ال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی معرفت خاص کیا ہے عقل ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ جو طریقہ جو معرفت قرآن کا ہے وہ ہرگز معرفت ہی نہیں۔ اس سے معرفت کو کیا تعلق مفکر

کے اقوال مختلفہ کا نام معرفت قرآن نہیں ہاں معرفت قرآن کی شکل ہے کہ ہر زمانے میں ایسے وجود سے لیا جائے جس کے اقوال و ارشادات نص قطعی ہوں اور ارشادات قطعی نہیں ہو سکتے مگر معصوم کے عقلاً۔ لہذا ہر زمانہ میں معصوم کے ارشادات سے قرآن کو لینا چاہئے اور یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک معصوم کی معرفت نہ ہو لہذا ضروری ہے کہ معصوم کی معرفت حاصل کی جائے۔ اسی معصوم کا دوسرا نام امام ہے۔ اب ترتیب مقدمات دلیل اس طرح سمجھیے۔

قرآن کی معرفت خاصہ واجب ہے۔ اور یہ معرفت خاصہ موقوف ہے معرفت معصوم پر۔ فلہذا معرفت معصوم واجب ہے۔ دوسرے طریق سے یوں سمجھو۔ کہ عدم معرفت معصوم عدم معرفت قرآن ہے اور عدم معرفت قرآن موت جاہلیت ہے۔ فلہذا عدم معرفت موت جاہلیت ہے۔ اب یہ کہنا اور کہنا کہ استہزا کرنا کہ یہ خواب و خیال ہیں تو ایسے خیال اور استہزا سے اصل مطلب پر حرف نہیں آ سکتا۔ اہل عقل کا قول ہے کما قرع سمعک من العجائب فزارہ فی بقعۃ الامکان ما لم یمنیۃ البرہان۔ جب تیرے کانوں میں کوئی عجیب خبر پہنچے تو جب تک اس کے امتناع پر کوئی برہان عقلی قائم نہ ہو تو اسے ممکن سمجھنا (ہرگز انکار نہ کرنا)، اب ہم نہیں سمجھتے کہ عدم وجود معصوم پر کونسی دلیل عقلی قائم ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اپنی فطرت سلیمہ کی طرف عود کرے تو اسے صاف نظر آجائے گا کہ وجود معصوم صرف ممکن ہی نہیں بلکہ ہماری حالتوں پر نظر کرتے ہوئے واجب ہے۔

دیکھو ایسے شخصوں سے جن کے دماغوں پر کسی فریق کی طرف داری کا رنگ نہ چڑھا ہو۔ جا کر سوال کرو۔ کہ براہِ ان من تمہیں ایک خبر پہنچتی ہے ایسے شخص کی خبر سانی میں کذب کا امکان ہو اور ایک خبر آتی ہے ایسے شخص کی معرفت جس میں کذب کا امکان نہیں پس اندیس حالت تم کو نے پہلو کو اختیار کرو گے آیا شخص ثانی تمہاری عقلوں کے نزدیک معتد ہو گا یا شخص اول ہم تو نہیں خیال کر سکتے کہ کوئی دنیا کا عقل منہ خصل دل کو شخص ثانی پر ترجیح دے گا الا من اقوالہ بالحیوانیۃ المحصنۃ بل ہواضل تسبیلا اس مقام پر ہم قطعی نتیجہ نکالتے ہیں کہ فطرت سلیمہ ضرور رجوع کرتی ہے ایسے وجود کی طرف جس کے اقوال و ارشادات میں کذب کا امکان نہ ہو۔ یعنی یہ کہ وہ معصوم ہو۔ اب ہم سوال

کرتے ہیں کہ یہ رجوع فطرت آیا خیر ہے یا شر۔ کوئی عقلمند شوق ثانی کو قبول نہ کرے گا۔
الامین لا شعور لہ پس لامحالہ اسے خیر کہنا پڑیگا۔ پس جب اس کی خیریت مسلم ہو چکی۔ اب
ہم کہیں گے کہ فطرت سلیمہ کو خیر سے محروم رکھنا خالق فطرت سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اسلئے
کہ وہ حکیم ہے اور یہ حرام یقیناً خلاف حکمت ہے۔

یہ ایک سید اساد صاف فطری اصول ہے جو وجود معصوم کی ضرورت کو تسلیم کر رہا ہے۔
نے الحقیقت یہی وہ اصول فطری ہے جس پر نظر نہ کرنے سے بعض خوش مذاقوں کو دعویٰ نبوت
کا حوصلہ ہوا۔ اگر قانون عصمت نگاہ میں ہوتا تو ہرگز کسی شخص کو ایسی جرأت نہ ہوتی اور نہ کوئی
شخص اس کے دعووں پر لبیک کہتا اور مسلمانوں میں یہ مناقشات نظر نہ آتے۔

تم کیونکر کہہ سکتے ہو کہ خالق فطرت نے فطرت کی اس خواہش کے پورا ہونے کا بندوبست
نہیں کیا جو خیر ہی خیر ہے۔ درآئیں لیکہ بدن جو روح کی بہ نسبت یقیناً اخس ہے۔ اس کی
تربیت کے سامان اس کثرت سے پیدا کئے ہیں جنکا احصاء نہیں ہو سکتا۔ پھر کیونکر عقل
قبول کر سکتی ہے کہ اخس کی ضروریات مہیا کرنے کے لئے یہ سامان اور کیسے سامان

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا توانی بکف آری و بغفلت نخوری

اور روح جس پر انسان کی انسانیت منحصر ہے۔ اس کی ضروریات فطریہ سے یوں چشم پوشی
کس قسم کی عقل ہے کہ خالق عالم کی حکمت سے انکار کرتی ہے۔ کیا یہ مشاہدہ اور لامثال مشاہدہ
وجود معصوم کی ضرورت کو واجب نہیں سمجھ سکتا۔ ضروری حکم لگاتا ہے۔ اسی طرف اشارہ
کرتا ہے قول معصوم لولا الامام لساخت الارض باھا جہا۔

اگر وجود امام نہ ہو تو زمین مع اہل زمین کے فنا ہو جائے۔ کیونکہ فی الحقیقت مقصود خداوند
عالم وہی ہوتا ہے اور بالبقی جتنے وجود ہیں وہ سب بالبتع اور بالعرض۔

تاریخ شرائع شاہد ہے کہ کوئی زمانہ وجود معصوم سے خالی نہیں گزرا وہ زمانہ جسے زمانہ
فترت کہتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی تھی بلکہ اس کے یہ معنی ہیں
کہ اس زمانہ میں کوئی نبی مقام بعثت میں نہیں آیا۔ والا حجت خدا ضرور موجود رہی ہے۔

اور یہی وہ حجت خدا ہے جو رسول سابق کی شریعت کی حامل ہوتی ہے۔ جب یہ رنگ ہے اور فطری اصول اس کی شہادت دے رہے ہیں تو پھر کوئی عقل دعوے کرے گی کہ خاتم الانبیاء کے بعد دنیا وجود معصوم سے مستغنی ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اوام و سواوس شیطانہ کے حجاب جب قلب پر مسلط ہوتے ہیں تو انسان اس حجت خدا۔ معصوم اور امام زمانہ سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ اسی لئے ان حجابوں کو دور کر کے معرفت امام زمانہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عدم معرفت امام کو موت جاہلیت قرار دیا ہے۔

واضح ہو کہ حدیث مذکورہ بالا میں عرفان کی طرف اشارہ ہے نہ کہ علم کی جانب۔ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا۔ اور عرفان و معرفت کے معنی پہچاننا۔ معرفت کے لئے تو علم کا ہونا ضرور ہے۔ مگر علم کے لئے معرفت کا ہونا لازم نہیں۔ میں زید کو جانتا ہوں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ میں اسے پہچانتا بھی ہوں اور یہ معرفت ابتداء حاصل نہیں ہو سکتی مگر آثار و علامات و صفات سے۔ لہذا ضرور ہے کہ امام کو لئے کچھ ایسے صفات مختصہ ہوں جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کر دیں۔ پس جب تک ان صفات مختصہ جو یقیناً عقلی ہونگے اور فطرت سلیمہ جن کی طرف اشارہ کرے گی۔ انسان قبول نہ کرے وہ کبھی عارف امام نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں صفات کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ وہی التقدّم والعلم والقدرات والامداد یہ صفات اس کے لئے بمنزلہ اصول کمالات ہیں۔ اور عصمت اور دوسرے آثار اس کے فروع اور عصمت کیا ہے؟ فی الحقیقت اخلاق کا وہ نقطہ عدل ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے میل نہیں کرتا۔ چنانچہ انڈ لعلی خلق عظیم اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

ان صفات کو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ جب انسان تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل پر شکوک و اوام کی پورش نہیں ہوتی۔ اور وہ کبھی غیبت امام پر ہرگز اعتراض نہیں کر سکتا۔ مسئلہ غیبت پر عقول غیر مرتبہ بہت مضطرب ہوتی ہیں اور انھیں ہونا بھی چاہی لیکن اگر یہ تربیت یافتہ ہوں تو کبھی انہیں اضطراب لاحق نہوتا وہ فوراً اس نقطہ پر پہنچیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اصل اصول ہی مسئلہ غیبت ہی ہے تو صیح اسکی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایسے خدا کی طرف بلایا جو لطیف و خبیر ہے۔

اور وہ ہرگز ان مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس دعوت کو سنکر وہ عقلیں جو خدا کو مجسم تجویز کئے بیٹھی تھیں اور عقیدہ تجسم بڑھتے بڑھتے پتھروں۔ دہات کے ٹکڑوں اور لکڑی کے پاروں کی شکل میں خدا کو محدود کر رہا تھا۔ ان پر نہایت گراں گذرا تھا یہ امر کہ اس خدا کو کیونکر جان لیا جائے۔ جو نظر ہی نہیں آتا۔ اس خیال نے انھیں اسی حالت میں مبتلا رکھا۔ جسپر کہ تقلید آبادی نے جاری رکھا تھا۔

انھیں مقلدین اسلاف میں سے کچھ سلیم الفطرۃ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا۔ جو مسلم و مومن کہلائے۔ ان لوگوں کے امتحانات ہوئے۔ ان کی آزمائش ہوئی مگر امت محمدیہ کا امتحان خصوصیت کے ساتھ اسی مسئلہ غیبت میں لیا گیا۔ خاتم الانبیاءؑ نے اپنے ایام تبلیغ میں صاف صاف اس غیبت کا اعلان کیا جسپر ایمان لانا ہر شخص کا فرض تھا۔ خواہ وہ زمانہ غیبت سے پہلے ہو یا زمانہ غیبت میں موجود ہو۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر اول میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہو گیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسے نگاہ شک سے دیکھتے تھے۔ اور کچھ ایسی جماعت تھی جو اس پر یقین رکھتی تھی۔ چنانچہ گروہ اول کے خیالات کی تابع وہ جماعت ہے جو منکر غیبت ہے اور فریق ثانی کی یادگار وہ لوگ ہیں جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں واضح ہو کہ ایمان بالغیب کی تکمیل ہو نہیں سکتی جب تک مظہر صفات الہیہ اور خلیفۃ اللہ کی غیبت پر ایمان نہ لایا جائے۔ ورنہ انسان کو یقیناً مخاطب بننا پڑے گا۔ اس تہدید شدید کا۔

انتمؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض۔

کیا تم کتاب کے ایک جزو پر ایمان لانا اور دوسرے جزو کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ عجیب تماشا ہے جو شخص یہ تسلیم کر چکا ہو کہ ایصال فیض کے لئے مفیض کا آنکھوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں تو وہ کبھی ایسی مہمل بات نہ کہے گا کہ وجود امام غائب سے کیا فائدہ۔

اہل عقل جانتے ہیں کہ تکلیف معرفت ہم کو دی گئی ہے کہ ہم امام کو پہچانیں امام کی یہ تکلیف نہیں ہے کہ وہ ہر مکلف کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا پھرے اور ہماری تکلیف کی یہ حالت ہے کہ جب ہم نے امام کو ان اوصاف کے ساتھ مشخص کر لیا تو ہم اس تکلیف سے بری الذمہ ہوں گے۔ ہم پھر ہرگز یہ تکلیف نہیں ڈالی گئی کہ اس کی خدمت میں حاضر بھی ہوں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ

کبھی بھی اس قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ اگر یہ تکلیف واقعی ہوتی۔ تو یقیناً تکلیف مالا یطاق ہوتی نہ صرف غیبت امام کے زمانہ میں بلکہ اس زمانہ میں بھی جب کہ امام کا وجود آنکھوں کے سامنے موجود تھا کیونکہ نظر حقیقت میں امام سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ روحانی تعلقات ہوتے ہیں اور کمال تعلقات یہ ہے کہ غیب و حضور یکیاں ہو۔

اولیں وہ اولیں جن کی جلالت قدر اسلامیوں میں مسلم ہے جن کی نسبت رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں مین کی طرف سے بوئے رحمن سوئگتا ہوں۔ رسول کے زمانہ میں موجود تھے مگر ایک دن بھی شرف حضوری سے مشرف نہ ہوئے۔ مگر تعلقات روحانی اتنے مضبوط تھے کہ ادھر خیر پہنچی کہ جگہ حد میں دندان مبارک رسول پر صدمہ پہنچا اوہر سنتے ہی اولیں نے اپنے تمام نات توڑ ڈالے۔

اب رہا مسائل و احکام کا مسئلہ کہ امام جب ظاہر ہو تو اس سے مسائل و احکام پوچھ سکتے جن پر عمل کرنے سے نجات کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسائل و احکام معلوم کرنے کے لئے بھی ہر شخص کو حضوری کی تکلیف نہیں دی۔ کیا اللہ کے زمانہ میں ہر شخص امام سے ہی جا کر حکم پوچھتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی طرف سے احکام و مسائل بیان کرنے کے مجاز تھے۔ آج بھی ہیں۔ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور لطف الہی کا مقتضی ہے کہ یہ سلسلہ تا طور امام زمانہ برابر قائم رہے۔

غرض اس قسم کے عذرات کہے ہیں جو صحیح عذر نہیں کہے جاسکتے۔ یہ تو ایسے عذر ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو خود اس کا نفس ان عذرات کو قطع کر سکتا ہے۔

رباط طول عمر کا اعتراض معلوم نہیں اس اعتراض کا ماخذ کیا ہے آیا یہ محال عقلی ہے یا محال عادی۔ نہ تو ہم اسے محال عقلی کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ محال عقلی وہ ہے جس کا تصور بھی محال ہو۔ جیسے کہ آگ کا ایک ہی حیثیت میں ایک ہی وضع میں ایک ہی جہت سے گرم بھی ہونا اور ٹھنڈا بھی عقل ہرگز اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ لہذا طول عمر کسی انسان کے واسطے ہرگز محال عقلی نہیں مگر ہاں جو محال کو محال کا جہت سمجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ رہا محال عادی یعنی عقلی طور سے کوئی شے محال نہ ہو۔ مگر عادتہ محال ہو تو یہ طول عمر عادتہ بھی محال نہیں ہے۔

تاریخ شرائع بتا رہی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے انسان گزرے ہیں جو اس باب اس زمانہ میں
 طول عمر کے موجود تھے وہ آج کا رخا نہ قدرت سے فنا نہیں ہو گئے۔ پھر جب کہ اس مسئلہ کو نہ محال
 عادی سے تعلق ہے نہ محال عقلی سے تو مواد اعتراض کس اصول کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی اصول
 اور کوئی برہان صحیح اس کے خلاف پر قائم ہے تو اس پر غور ہو سکتا ہے اور ضرور اس پر
 توجہ کی جائے گی۔ لیکن ایک صاحب علم تو حیران رہ جاتا ہے اس وقت جب کہ ایسے اعتراضات
 اس کے سامنے پیش ہوں جن کا اخذ فضائے علمیہ سے خارج ہو۔

ہم جہاں تک دیکھتے ہیں اس مسئلہ میں سوائے استزاد لایعنی توجہات کے اور کسی امر
 پر اعتراض کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ لیکن اس استہزاء کا جواب کیا ہو سکتا ہے سوائے
 اس کے کہ کہا جائے کہ اللہ یستعزئ بہم۔ ایک صاحب علم یقیناً اس مسخر اپن کے
 جواب سے معذور ہو گا اور اذامروا باللغو متواکرا ما پڑھتا ہوا گذر جائیگا۔

تحریر گذشتہ میں اکثر دلائل وجود امام پر آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ آپ کے
 ذہن نے ضرور انہیں محفوظ رکھا ہو گا۔ صفات امام بھی مختصر آپ کے سامنے پیش کئے
 گئے ہیں۔ وہ اصول مینرہ بتا دی گئی ہیں جن سے امام کا تشخص ہو سکے اور امتیاز ہو جائے
 کہ انسانوں میں امام کا کیا درجہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ امام فی الحقیقہ خلیفہ اللہ ہوتا ہے
 جس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ خلافت حاصل ہو نہیں سکتی مگر بعطیہ خداوندی۔ جس کا اعلان
 امام سابق کی زبان سے ہو جاتا ہے۔ پس یہ خلافت و امامت محض منصوص من اللہ ہے
 کسی غیر کا قطعاً اس میں دخل نہیں۔ نہ اس کو اجماع سے تعلق ہے نہ شورائے سے نہ قروطنہ
 سے۔ نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ بندگان خدا اگر اس خلیفہ اللہ کے پاس
 آئیں گے تو سعادت ابدی حاصل کریں گے۔ منہ پھرائیں گے تو اپنی ہی بد بختی کا اعلان کریں گے
 امام یا خلیفہ اللہ کا قطعاً کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لئے خلیفہ برحق امیر المومنین صلوات اللہ
 علیہ نے خطبہ شمشقہ میں فرمایا کہ تمہاری یہ خلافت جسے تم خلافت سمجھ رہے ہو میرے
 نزدیک بکری کی ناک سے بہنے والی رطوبت سے بھی زیادہ حقیر ہے آپ کو یہ بھی معلوم
 ہو چکا ہو گا کہ وجود امام ہی وجہ قیام دنیا ہے۔ وہ خواہ ظاہر ہو یا غائب۔ لیکن فیض ربوبیت

اس کی ذات سے پہنچ رہا ہے اور یہ غیبت نے الحقیقۃ ایک امتحان سخت ہے جس میں امت محمدی کو مبتلا کیا گیا ہے اور اس امتحان میں پورے اترنے والے لوگوں کی تعداد یقیناً بہت کم ہو
نی الحقیقت وجود امام ایک صراط مستقیم ہے۔ اس کی پیروی اس فضا میں رہ کر جس میں
ہوا و ہوس کی ہوائیں چل رہی ہیں مشکل ہے اور سخت مشکل یہی راہ ہے جو بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ شیطان نے اسی راہ کو مسلمانوں پر روکا۔ چنانچہ تمام اختلافات
اسلامیہ کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے۔ یہ ملعون قسم کھا کر آیا تھا۔ کہ ضرور میں تیرے صراط مستقیم
پر بیٹھ جاؤں گا۔ قال فما اغوتنی لا تعدن لہم صراطک المستقیم ثم لا یتقمن من بین یدہم ومن
خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلمہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس ملعون نے کہا
کہ اس سبب سے کہ تو نے مجھے اغوا کیا۔ تو میں البتہ ضرور ان لوگوں کے لئے تیرے صراط مستقیم
پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں آگے چھپے دائیں بائیں عرض ہر چار طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ اور
تو ان میں سے اکثر کو شکست دے والا نہیں پائیگا۔

قبل اس کے کہ دوسرا مطلب شروع کیا جائے۔ ضمناً اس آیت کا ذکر آگیا ہے۔ اس کے
متعلق بھی غور فرمایا جائے۔ دعویٰ اس ملعون کا یہ ہے کہ میں اول بنی آدم کو صراط مستقیم کی طرف
جانے سے روکوں گا۔ اور جب اس مقصد میں کامیابی ہو جائے گی تو پھر میں چاروں طرف
سے ان پر حملہ کروں گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکست دے کر نیا لانا پائیگا۔
اس مفہوم کو اور واضح طور پر خیال فرمائے۔ (۱) میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو صراط مستقیم
کی طرف جانے سے روکوں گا۔

(۲) جب وہ رک جائیں گے اور میرا داؤں چل جائیگا تو میں ان پر چاروں طرف حملہ کروں گا
اس حملے کی تشریح حسب ارشاد معصوم یہ ہے کہ سامنے سے جو حملہ ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں
کہ امر آخرت ان کی نظر میں بے وقعت ہو جائے گا۔ پس پشت کے حملے سے یہ مراد ہے کہ میں انہیں
مال جمع کرنے کا حکم دوں گا۔ اور پھر بخل کو ان پر مسلط کر دوں گا۔ تاکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق
الناس ادا نہ کریں اور وہ جمع شدہ مال ان کے ورثا کے پاس رہ جائے۔ دائیں طرف سے
جو حملہ ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ شیطان شہات و ضلالت کو ان کی نگاہ میں زینت دیکر

ان کے دین کو فاسد کر دے گا۔ اور بائیں طرف کا حملہ اس طرح ہو گا کہ لذات دنیا ان کے نزدیک محبوب ہوں گی اور شہوات کا ان کے دلوں پر قبضہ ہو گا۔

(۳) ان حملوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگوں کو شکر کر نیوالا پائے گا۔

یہ نمبر جو ہم نے دئے ہیں ان میں سے دوسرا نمبر پہلے نمبر پر موقوف ہے اور تیسرا نمبر دوسرے کا نتیجہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر شیطان اس پہلے نمبر میں کامیاب نہ ہو تو پھر اس کے چاروں طرف سے حمل ہو سکتے ہیں اور نہ پھر کوئی شخص ان حملوں کی زد میں آکر عدم شکر (کفر) کی وجہ سے مستحق عقاب ہو سکتا ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ پہلی شے جس سے شیطان مخلوق کو روکنا چاہتا ہے صراط مستقیم ہے اور شیطان نے بھی اس کے صراط مستقیم ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت محمدیہ میں پہلے پہل شیطان نے کس چیز میں اختلاف ڈلوایا۔ جس شے پر شیطان نے پہلا حملہ کیا ہو گا وہی صراط مستقیم ہے۔

کوئی پڑا لکھا آدمی اسل امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ پہلا اختلاف جو امت محمدیہ میں پڑا وہ مسئلہ خلافت میں پڑا۔ جس کے صریح معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اول اسی پر حملہ کیا۔ اور لوگوں کو اس صراط مستقیم کی طرف جانے سے روکا۔ اب دو حالتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک جم غفیر تو اجماع و شورے کی طرف چلا گیا۔ اور چند لوگ جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ اس مسلک سے الگ رہے۔ اور آج بھی اس مسئلہ میں یہی کیفیت دیکھی جا رہی ہے اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھو اور پھر شیطان کے اس قول پر نظر کرو۔ ولا تجادل الکثر ہم شاکرین۔ جس کے صریح معنی یہ ہیں کہ شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے یہی جماعت قلیل ہو گی جو حملہ شیطانیہ سے بچ رہے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے۔ جن کا صراط مستقیم سے تعلق ہو گا اور یہ لوگ کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصحاب علیؑ ہیں ولذا قال الصادق علیہ السلام الصراط ہنا علیؑ یعنی اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد علیؑ ہیں۔

اگر کوئی خوش مذاق بطور استہزاء فرمائیں جیسا کہ آج کل کے مناظرچیوں کا شیوہ ہے کہ لا تجادل الکثر ہم الخ یہ تو قول شیطانی ہے جو حکایت نقل ہوا ہے۔ لہذا قول شیطانی سے۔

تسک کیسا۔ اور اس پر مشہور پھبتی بھی اڑا دیں تو ہمارے پاس اس مسخرہ بین کا جواب تو کوئی نہ ہوگا
البتہ ہم انہیں توجہ دلا دیں گے کہ وہ ازراہ مہربانی دوسری آیات کو دیکھ لیں۔

اہل عقل کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ شیطان جب اپنے یہ غرور آمیز کلمات کہ چناورا خالیکہ وہ
اس سے قبل مہلت بھی مانگ چکا تھا کہ جو کچھ میں قیامت تک کروں مجھ سے باز پرس نہ ہو۔ مہلت منظور
ہو گئی جو قاعدہ عدل پر مبنی ہے تو خداوند عالم نے شیطان کے اس قول کی تکذیب نہیں کی۔
اور کیسے کی جاتی۔ اگر کی جاتی تو کھلم کھلا جبر ہوتا۔ جو خلاف حکمت تھا۔ ہاں خدا نے ایک جواب دیا
جو ایک حکیم کی بارگاہ سے ملنا چاہئے تھا۔ قال اخراج منها مذ و ما مدحورا۔ ارشاد ہوا کہ کل
جنت سے نکل۔ ملعون و مردود ہو کر نکل لمن تبعك منهم لا ملأ جنت منکم اجمعین۔ کچھ
پر و انہیں۔ ان میں سے جو بھی تیرا اتباع کرے گا وہ تیرے ہی گروہ میں داخل ہوا اور پھر یقیناً میں
تم سب سے جہنم سے بھر دوں گا۔

اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے ان فاقدان شکر کی نسبت جکی تھا و کثیر ہوگی
گروہ شیطین کے ساتھ جہنم کی تسدید کا اعلان فرمایا ہے۔ نہ یہ کہ اس امر کی تکذیب کی ہو کہ یہ جماعت
کثیر تبیین شیطان میں سے نہ ہوگی۔ فافہم ولا تعقل یہیں سے راز کھل جاتا ہے۔ ان قلیلہ من
عبادی الشکور کا بیشک میرے شکر گزار بندے قلیل ہیں۔ اب آئے دوسرے مطلب کی طرف
واضح ہو کہ متکلمین متقدمین شیعہ نے اثبات امامت میں اکثر دلائل فطریہ سے کام لیا جو
یہ دلائل عند العقل دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) دلائل النفس (۲) دلائل آفاقہ یا یوں کہو کہ (۱) دلائل داخلی (۲) دلائل خارجی۔ دلائل داخلی
وہ ہیں جو خود نفس انسان میں موجود ہیں اور دلائل خارجیہ وہ ہیں جو نفس انسان سے باہر ہیں
اور آفاق عالم میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا حصر عقلی ہے جو کسی حالت میں شکست نہیں ہو سکتا۔
اسی حصر عقلی کو قرآن مجید اپنے معجزانہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ وفي الامراض آیات للموقنین
وفي انفسهم افلا تبصرون۔ اہل یقین کے لئے زمینوں میں نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے
نفسوں میں موجود ہیں کیا تم ان پر نظر نہیں ڈالتے۔ افسوس فی الحقیقت یہ طریقہ استدلال
بھی ملت ابراہیمی ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سلف نفسه۔ ملت ابراہیمی کسی

کون شخص اعراض کر سکتا ہے مگر وہی جو اپنے نفس کو بے وقوف بنائے۔

ہشام بن الحکم علیہ الرحمہ جو قدمائے متکلمین شیعہ سے تھے انھوں نے عمر بن لبید عالم بصرہ کے سامنے دلائل انفسیہ سے کام لیا تھا جس پر عالم مذکور مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ مناظرہ کتب شیعہ میں موجود ہے اور مشہور جس کے درج کرنے کی ضرورت نہیں۔

پس اس ملت ابراہیمی کے موافق آپ آفاق ارضیہ پر نظر دوڑائے۔ جس سے معلوم ہو کہ مجموعہ کائنات کس طرح وجود نام پر گواہی دے رہا ہے گو اس کے متعلق اشارات ہو چکی ہیں۔ مگر یہاں تفصیل سے ملاحظہ کیجئے۔

اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اشیائے عالم میں شان ارتقا یقیناً موجود ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر حکمائے اسلام بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور حکمائے فرنگ کے فلسفہ کی توجان بھی مسئلہ ہے۔ ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اس ارتقا کی لگائی میں ایک قادر مطلق اور حکیم برحق کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں اور حکمائے جدید کا گمان ہے کہ یہ تماشہ خود بخود ہو رہا ہے اس اختلاف سے بہکو یہاں بحث نہیں ہے۔ اس کے متعلق بحث دوسرے مضمون میں کی گئی ہے۔

اب دیکھو یہ ارتقا کیا ہے؟ پہلے محسوسات نگاہ ڈال لو اور اس کے لئے تمہیں موجودات میں اول جاوات کو انتخاب کر لینا چاہئے۔ جمادات کی حالت کو غور کرو دیکھو موجودات جسمادیہ میں لوہا۔ تانبہ۔ قلعی۔ سیسہ۔ چاندی۔ سونا کیا ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ کیا یہ ترکیب عناصر کی ارتقائی حالت نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ یہ خیال معقول نہیں ہے کہ بجائے خود یہ سب عنصر ہیں اور دلیل اس پر یہ قائم کی جائے کہ ان کا تجزیہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا تصور علم ہے جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہو نہیں سکتا۔ خیر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ ہمیں اس سے یہاں تعلق نہیں۔ ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ ان چیزوں میں حالت ارتقائی موجود ہے اور سونا یا کندن ترکیب عناصر کی ارتقائی حالت کا نام ہے۔

جو اپنے انواع میں ایک صفت کمال لئے ہوئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں ایک کمال کا وجود موجود ہے۔ اب ایک ہاتھ میں کالے پتھر کا ٹکڑا اٹھاؤ اور ایک ہاتھ میں لالہ اکر بیزہ لو۔ کس قدر فرق بین ہو۔ یہ نہیں ہو مگر ارتقا۔ یہ ہیرا کیا ہو۔ فی الحقیقہ عالم اجسام میں ایک وجود کمال ہے۔

اسی طرح عالم جمادات کی جس نوع کو تم اٹھا لو گے اس میں ایک وجود کامل یقیناً تم کو نظر آئے گا۔ یہ ایک نہ ٹپنے والی بات ہے۔ اور ایک کامل ضرور ہر نوع میں موجود ہے۔ اسی تلاش و تفتیش کو عالم نباتات و عالم حیوانات میں جاری رکھو۔ ان عالموں میں کوئی نوع تم کو ایسی نہ ملے گی جس میں ایک فرد کامل کا وجود نہ ہو خوب دیکھو۔ اس مسئلہ پر خوب غور کرو۔ حکیم مطلق نے ہر عالم میں اور ہر نوع میں ایک وجود کامل قرار دیا ہے کیا یہ بے فائدہ ہے کیا یہ لغو شے ہے۔ اور اس نوع میں اسی کے لئے شرافت بھی ایسی عطا کی ہے کہ جس سے انسان ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کسی فرد کامل کا وجود ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان خلاصہ موجودات ہے۔ پس یہ طبقہ انسانیت یا تو اس قابل ہی نہ تھا کہ اس میں کوئی فرد کامل پایا جاسکے یا اس قابل تھا۔ صورت اول غیر معقول ہے اس لئے کہ عالم انسان اپنے ماتحت کی نسبت یقیناً کامل ہے! اور جو کامل ہوتا ہے۔ اس میں استعداد حصول کمال بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہ نسبت ناقص کے۔ پس طبقہ انسان بدرجہ اولیٰ اس کا مستحق ہے کہ اس میں کامل کا وجود پایا جائے۔

یہ بھی غور کا مقام ہے کہ وہ ارتقا جو مشاہد و محسوس ہے اس کا راز قوت باطنی میں مضمر ہے یعنی جس کی قوت باطنی ترقی یافتہ ہے اس کے کمالات بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اس زبردست مشاہدے اور ہمیشہ قائم قانون فطرت کو دیکھ کر طبقہ انسانیت میں فرد کامل کے وجود سے انکار کرنا کھلم کھلا سفاقت ہے۔ جب تک کوئی برہان عقلی اس دعوے کے خلاف قائم نہ ہو۔ کیونکہ اس سے ہاتھ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور اس کے خلاف برہان عقلی کیونکر قائم ہو سکتی ہے۔ ورنہ خالص کہ عالم انسانیت میں ارتقا مشاہد و محسوس ہے۔ کیا تفاوت عقول تم کو نظر نہیں آتا۔ افریقہ کے وحشیوں پر نظر ڈالو اور پھر ان انسانوں پر نظر کرو جن کی عقل کے کرشمے ہوائی تار برقیوں اور دیگر صنایع و بدائع کی شکل میں ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ ارتقا انسانی نہیں تو اور کیا ہے۔

یہ ایسی بدہمیات ہیں جنہے کوئی لاعقل بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پس جب کہ عالم انسانیت

میں بھی ارتقا مسلم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ارتقائے انسانی کی حد کیا ہوگی۔
 حد ارتقائے انسانی بہ مذاق حکما۔ اس ارتقا کا بیان حسب مذاق حکمائی یہ ہے کہ
 کمال انسان دو قوتوں پر منحصر ہے۔ قوت نظری اور قوت عملی اور ہر ایک قوت میں سے بہت
 سی قوتیں نکلتی ہیں۔ قوائے نظریہ کی راس و رئیس قوت عقلیہ ہے۔ باقی تمام قوائے ادراکیہ
 اس کے خادم ہیں اور رئیس قوائے عملیہ قوت فاعلی ہے اور باقی تمام قوائے عملیہ اس کے
 ماتحت ہیں۔ اب قوت عقلیہ کا کمال یہ ہے کہ تمامی معقولات یا اکثر معقولات اس کے لئے
 بالفعل حاصل ہوں۔ خصوصاً بلا تعلیم غیرے۔ اور دوسرے یہ کہ تمامی قوائے اس طرح
 اس کے مطیع و منقاد ہوں کہ کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہ کر سکیں۔ اسی طرح قوت
 فاعلی کا کمال بھی دو چیزوں میں منحصر ہے ایک یہ کہ قوت تاثیر اس کی اس مرتبہ میں ہو کہ
 آلات و ادوات طبیعیہ کی محتاج نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ تمام قوائے عملیہ اس کے مطیع اور
 فرمانبردار ہوں۔

قال الشيخ في الشفا ان النفس الناطقة كما لها الخاص بها ان يصير عالماً
 عقلياً ص تسمياً صور الكل والنظام المعقول في الكل والغير الفاضل في الكل
 ثم قال وافضل الناس من استكملت نفسه عقلاً بالفعل ومحصولاً للاخلاق
 التي تكون فضائل علمية وافضل هو لا هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذي في
 قواه النفسانية خصائل ثلث ذكرناها ثم قال ورؤس هذه الفضائل عفة
 وحكمة وشجاعة ومجموعها العدالة وهي خارجة عن الفضائل النظرية ومن
 اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية
 كما دان يصير رباً انسانياً فكا دان تحمل عبادة بعد الله وان يفوض اليه امور
 عباد الله وهو سلطان العالم الارضى وخليفة الله

راس و رئیس حکمائے اسلام شیخ ابو علی جو فی الحقیقتہ جامع اقوال حکما ہے۔ کتاب شفا میں
 بیان کرتا ہے کہ نفس ناطقہ انسانیہ کا کمال خاص یہ ہے کہ وہ عالم معقولات ہو جائے۔ کل
 معقولات کی تصویریں اس میں نقش ہو جائیں اور تمامی نظام معقولات اور خیر فاضل فی کل

کا جامع ہو۔ پھر کہتا ہے کہ افضل الناس وہ ہے جس کا نفس اس طرح کامل ہو کہ عاقل
بافعل ہو جائے (عقل فعال سے اسے ارتباط کلی حاصل ہو جائے) اور قوت عملیہ کے جتنے
فضائل اخلاق ہیں وہ سب اسے حاصل ہوں۔ اور ان میں بھی افضل وہ ہوتا ہے جس میں
مرتبہ نبوت کی استعداد ہو اور یہی وہ شخص ہے جس کے قوائے نفسانیہ کے لئے تین خصلتیں
حاصل ہوتی ہیں جنکا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

عبارت شیخ ہیں جن تین خصلتوں کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہیں ہی ان یسمع کلام
اللہ ویرای ملاءئکۃ اللہ ویعلم جمیع المعلومات او اکثرها من عند اللہ وان
یطیعة مادة الکائنات باذن اللہ۔ وہ کلام اللہ کو سنے ملائکہ الہی کو دیکھے جمیع معلومات
یا اکثر معلومات اسے من اللہ حاصل ہوں اور مادہ کائنات باذن اللہ اس کا مطیع ہو ورجوع
بترجمہ عبارت اول۔

پھر کہتا ہے کہ ان فضائل کی راس و رئیس تین چیزیں ہیں۔ عفت حکمت شجاعت اور ان سب کا
مجموعہ ہے عدالت اور یہ چیزیں فضائل قوت نظریہ سے خارج ہیں (اور قوت عملیہ کے فضائل
میں داخل ہیں) اور ان فضائل کے ساتھ جس کے واسطے حکمت نظریہ بھی جمع ہو جائے تو بیشک
وہ سعادت پر پہنچ گیا۔ اور جو شخص اس کے ساتھ ساتھ خواص نبوتی پر بھی فائز ہو جائے تو قریب
ہے کہ وہ رب انسانی ہو۔ مری کائنات ہو۔ خدا کے بعد اس کی عبادت حلال ہو جائے اور
بندگان خدا کے امور اس کو سونپ دئے جائیں۔ بیشک وہی سلطان عالم ارض ہے اور
وہی عالم ارضی میں خلیفۃ اللہ ہے۔

صدر ارتقاے انسانی عند المتکلمین قال فخر الدین سراجی فی کتابہ المسمی بمطالب
عالیہ ولا شک ان اشرف اصناف الانسان واقربهم الی الکمال سکان وسط
المعمورة سکان الموضع المسمی بایران شہر ثم ان هذ الصنف من الناس
مختلفون ایفاً فی الکمال والنقصان ولا شک انه یحصل فیہم شخص واحد
هو افضل فعلی هذا قد ثبت انه لا بد۔ ان یحصل فی کل دور شخص واحد هو
افضلہم واکملہم فی القوة النظریة والعملیة ثم ان الصوفیة یسمونه بقطب العالم

ولقد صدقوا فيه فإنه لما كان الجزاء لا شرف من سكان هذا العالم هو الإنسان
الذي حصلت له القوة النظرية التي بها يستفيد الأنوار لقد سبقت من عالم
الملائكة وحصلت له القوة العملية التي بها يقدر على تدبير هذا العالم الجسماني
على الطريق الاصلح والسبيل الاكمل ثم ان ذلك الانسان الواحد هو اكمل
الاشخاص الموجودين في ذلك الدور ما كان المقصود الاله صلي من كل هذا العالم
العنصري وجود ذلك الشخص ولا شك ان المقصود بالذات هو الكامل واما
الناقص فإنه يكون مقصوداً بالذات هو الكامل واما الناقص فإنه يكون مقصوداً
بالعرض فثبت ان ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري وما سواه وكان
اللبق وجماعة الشيعة الامامية يسمونه بالامام المعصوم وقد يسمونه بصاحب
الزمان ويقولون انه غائب ولقد صدقوا في الوصفين ايضاً لانه لما كان خالياً
عن النقائص التي هي في غير لا كان معصوماً من تلك النقائص وهو ايضاً
صاحب الزمان لا نأقلنا ان ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان
وما سواه فكان اتباع له وهو ايضاً غائب عن الخلق لا يعلمون ان ذلك
الشخص هو افضل هو الدور والماضي.

علامہ فخر الدین رازی کتاب مطالب عالیہ میں رقمطراز ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ اشرف
اصناف انسان اور اقرب الی الکمال دنیا کے وسط کے باشندے ہیں۔ یعنی ایران شہر
کے رہنے والے پھر اس عنف میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ کوئی کامل ہے کوئی ناقص اور کوئی شک
نہیں کہ انہیں کا خلاصہ وہ شخص ہوتا ہے جو ان سب سے اکمل و اشرف ہوا کرتا ہے اس
بنیاد پر ثابت ہوا کہ زمانے کے ہر ایک دور میں ایک ایسا شخص ان میں سے نکلتا ہے جو قوت
نظریہ و قوت عملیہ میں ان سب سے اکمل ہوتا ہے۔ اسی کو صوفیہ قطب عالم کہتے ہیں۔ اور سچ
کہتے ہیں اس لئے کہ یہی انسان جسے عالم سفلی کی قوت نظریہ ایسی حاصل ہوتی ہے کہ عالم
ملائکہ سے اسے انوار قدسیہ کا استفادہ کرتا ہے۔ اور قوت عملیہ اس کی اس پیمانہ پر ہوتی
ہے کہ اس سے عالم جسمانی کی تدبیر نہایت اکمل و اصلح طریقے سے عمل میں لاتا ہے۔ اور

ایسا انسان سکان عالم سفلی کا جزو اشرف ہے اور یہی وہ اکیلا انسان ہے جو اس کے دور کے اشخاص موجودین میں سب سے کامل ہے۔ تو اب مقصود اصلی اس عالم عنصری کا وہی قرار پائے گا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو کامل ہوتا ہے مقصود اصلی وہی ہوتا ہے اور جو ناقص ہیں وہ مقصود بالعرض ہوا کرتے ہیں پس اس مقام سے ثابت ہو کہ عالم عنصری کا قطب وہی شخص ہے اور جو اس کے ماسوا ہیں وہ سب اس کے تابعین ہیں۔ شیعہ امامیہ اسکی امام معصوم کہتے ہیں اور کبھی صاحب الزمان بھی۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے اور وہ ان دونوں وصفوں کے بیان میں سچے بھی ہیں۔ اس لئے کہ جب یہ شخص ان نقائص سے خالی ہے جو دوسروں میں پائے جاتے ہیں تو یقیناً وہ نقائص سے معصوم ہوگا۔ نیز وہ صاحب الزمان بھی ہے اس لئے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اپنے زمانہ میں ہی شخص مقصود بالذات ہوتا ہے اور اس کے ماسوا باقی سب اس کے اتباع میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ مخلوق سے غائب بھی ہے کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ شخص اس زمانے میں افضل و اکمل ہے۔

فخر الدین رازی کی یہ تقریر بھی مذاق حکمت کی بنا پر ہے لیکن چونکہ ان کا شمار متکلمین میں سے ہے لہذا اسی طبقہ میں ان کا ذکر کیا گیا۔
مذاق تصوف حکما کے خیالات ناظرین کو معلوم ہو چکے اب ذرا اہل تصوف کے خیالات کی بھی اس بارے میں سیر کر لیجئے۔ فاضل جلیل محمد علی ابن علی التہاوی کشاف اصطلاحات الفنون میں رقمطراز ہیں۔

صاحب الزمان وصاحب الوقت والحال هو المتحقق بمجمعیۃ البرزخیۃ الاولیٰ المعلوم علی حقائق الانشیاء الخارج عن حکم الزمان وتصرفات ماضیہ ومستقبلہ اے الان الدائم فهو ظرف احوالہ وصفاتہ وافعالہ فلذلک یتصرف فی الزمان بالطبی والنشرونی المکان بالبسط والقبض لانه المتحقق بالحقائق والطبائع والحقائق فی القلیل والكثیر والطویل والقصیر والعظیم والصغیر سواہ اذا لواحدۃ والكثرة والمقادیر کلہا عوارض وما یتصرف فی الوہم فیہا کذلک

فی العقل تصدیق وافہم تصرف فیہا بالشہود والكشف الصریح فان المتحقق
 بالحق المتصرف بالحقائق یفعل ما یفعل فی طور و اطوار الحسن والوہم والعقل
 دیسلط علی العوارض بالتغییر والتبذیل کذا فی اصطلاحات الصوفیہ
 صاحب الزمان - صاحب الوقت اور صاحب الحال وہ شخص جس میں بزرخیت اور
 (عالم عقلی) کی جامعیت متحقق ہے - ایسا شخص حقائق اشیا پر مطلع ہوتا ہے - یہ حکم زمانہ
 سے خارج ہوتا ہے اور زمانہ کے ماضی و مستقبل تا قیامت اس میں تصرف نہیں کر سکتے - پس
 زمانہ اس کے حالات و صفات و افعال کے لئے بمنزلہ ظرف ہے - اسی لئے وہ زمانہ میں تصرف
 کرتا ہے - جب چاہے اسے لپیٹ دے - اور جب چاہے اسے پھیلا دے - اسی طرح سے مکان
 میں بھی قبض و بسط کے ساتھ اس کا تصرف ہے - اس تصرف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام
 حقائق و طبائع اس کے وجود میں متحقق ہوتی ہیں - اور حقائق خواہ وہ قلیل ہوں یا کثیر طویل
 ہوں یا قصیر - عظیم ہوں یا صغیر سب برابر ہیں - اس لئے کہ وحدت و کثرت اور اندازہ و غیرہ
 یہ سب کے سب عوارضات ہیں اور جس طرح وہ حقائق کے مدارج و ہیمیں تصرف کرتا ہے
 اسی طرح مدارج عقلیہ میں بھی پس تو اس کی تصدیق کر اور مشاہدہ و کشف صریح کے ساتھ سمجھ
 کہ وہ کیونکہ حقائق میں تصرف کرتا ہے - پس وہ وجود جو متحقق بالحق اور متصرف علی الحقائق ہو
 اس کے جتنے افعال ہوتے ہیں وہ اطوار حسن و وہم و عقل سے بہت بالا ہوا کرتے ہیں اور عوارضات
 پر اس کا تسلط تغیر و تبدل کے ساتھ ہوتا ہے وہ عوارضات کو متغیر اور تبدیل کرتا رہتا ہو -
 اگرچہ یہ عبارت تشریح طلب ہے - لیکن اس مقام پر یہ شرح ہمارے مطلب سے خارج
 ہوگی ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ حضرات صوفیہ نے ایک ایسے انسان کا وجود تسلیم کیا ہے جو
 صاحب الزماں ہو اور حقائق اشیا پر مطلع ہو نیز زمان و زمانیات پر اس کا تصرف ہو - اور
 زمانے کا دست تصرف اس پر دراز نہ ہو سکے - گویا ان کے نزدیک یہ ایک ایسا انسان ہے - جو
 انسانیت کی حد آخری پر واقع ہے -

مشاہدہ فطرت - انسان کی حد ارتقا معلوم کرنے کے لئے ہم پھر مشاہدہ فطرت کی طرف
 رجوع کرتے ہیں - اس مشاہدے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عالم مادی کے وہ طبقات جو

ہمارے زیر نظر ہیں۔ ان میں شان ارتقا یہ ہے کہ طبقہ اعلیٰ کی حد آخری طبقہ اعلیٰ کی حداول سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی طبقہ اعلیٰ کے کمالات کا خاتمہ اس امر پر ہوتا ہے کہ اس میں اپنی شان بھی باقی ہو۔ اور پھر طبقہ اعلیٰ کے آثار بھی اس میں موجود ہوں۔ مثلاً عالم جمادات میں مرجان۔ اس میں جمادیت بھی ہے اور اپنے سے اعلیٰ طبقہ یعنی نباتات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں قوت نمو بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات میں ایسے پودے ہیں جو عالم نباتات میں رہ کر آثار حیوانیت لئے ہوئے ہیں۔ بعض حساس ہیں مثلاً چھوٹی موٹی۔ بعض شکاری ہیں جیسے کہ بعض اقسام کے پھول۔ بعض نرمادہ کے لئے بغیر پھل نہیں دیتے۔ یادیتے ہیں تو ناقص اور بہت کم جیسے کہ درخت خرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے طبقہ نباتات میں اپنے سے بالا طبقہ حیوانات کا اثر لے رکھا ہے۔ اسی طرح حیوان کو دیکھو۔ گھوڑے اور بندر کے خصائل پر نظر ڈالو۔ جس سے معلوم ہوگا کہ ایسے بھی حیوان ہیں جنہوں نے عالم حیوانیت میں رہ کر طبقہ انسانیت کا اثر لے رکھا ہے۔ ایسی چیزیں دو جنسوں کے درمیان برزخ کہلاتی ہیں اور برزخ اسی کو کہتے ہیں۔ جو دو جہتیں ہو۔ جس کا ایک سرا اُدھر سے متصل ہو۔ دوسرا اُدھر سے۔

اس قانون محکم کی بنا پر دیکھو کہ ارتقائے انسانی کی شان یہ ہوگی کہ اس کی ایک جہت طبقہ انسانیت سے ملی ہوئی ہوگی اور دوسری طبقہ اعلیٰ سے اور ایسا انسان ان دونوں عالموں کے درمیان برزخ کبریٰ کہلائے گا۔ انسان کے لئے ہم نے لفظ برزخ کبرے اس لئے استعمال کیا کہ محسوسات میں سب سے افضل و اکمل انسان ہے۔ لہذا اس کی برزخیت بھی مکمل ہوگی اس لئے اسے برزخ کبرے کہنا بالکل صحیح ہے۔

جب عقل سلیم نے مشاہدہ فطرت کی بنا پر یہاں تک پہنچا دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا باقی رہیگا کہ انسان سے بالا کونسا طبقہ ہے کہ جس کی حداول سے انسانیت کی حد آخری وابستہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ محسوسات حواس ظاہری میں اب کوئی طبقہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ عقل بھی اس مقام پر عاجز آجائے۔ اور ہم عقل کی آنکھوں سے کسی عالم اعلیٰ کا معائنہ نہ کر سکیں۔

اب یہاں سے ہم اس مضمون کا مخاطب اہل مذہب اور خصوصاً اہل اسلام کو قرار دیکر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک اب دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ اس طبقہ انسانیت سے اعلیٰ عالم ملائکہ کو قرار دیں گے یا عالم الوہیت کو۔ سوائے اسکے کوئی تیسرا قول قرار نہیں پائیگا۔

اس مقام پر پہنچ کر عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ طبقہ ملائکہ عالم انسانیت سے افضل نہیں قرار پاسکتا۔ اول یہ کہ انسان تو اُسے مختلف رکھتا ہے۔ ملائکہ صرف ایک قوت کے حامل ہیں۔ جن تقویم میں انسان کی خلقت ہوئی ہے نہ کہ ملائکہ کی۔ ملائکہ نے انسان کو سجدہ کیا نہ کہ انسان نے ملائکہ کو۔ اگر ملائکہ میں انسان سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہوتی تو افضل کو مفضول کے سجدے پر یا مود کرنا حکیم کا فعل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم جس ارتقاء کی بحث کر رہے ہیں اس کا دائرہ جسم ظاہری پر تو ہے نہیں بلکہ کمالات باطنیہ پر ہے اور کمالات باطنیہ میں سب سے اعلیٰ شے علم ہے جو اس میں بڑا ہوا ہوگا یقیناً اسکی فضیلت مسلم رہیگی۔

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وصایت ذکرا الاولوالباب کیا مساوی ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ اس بات پر غور نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ یہ ایک اصول عقلی ہے اور اس سے گریز کرنے والا اولوالباب سے خارج اور ناقابل خطاب۔ انسان کے سامنے کل ملائکہ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور انسان نے ان کو تعلیم دی۔ پس عالم اور معلم کی فضیلت مسلم۔

پس وجوہات بالا کے لحاظ سے ہم عالم ملائکہ کو عالم انسانیت سے بالا نہیں سمجھتے۔ متکلمین اسلام کے ایک گروہ نے فضیلت ملائکہ پر زور دیا ہے اور کچھ آیات قرآنی سے بھی تمسک کیا ہے لیکن وہ دلائل عند التحقيق و قیغ ثابت نہیں ہوتے۔ پس عالم ملائکہ طبقہ انسانیت سے افضل نہیں ہے تو لا محالہ دوسری شق کو اختیار کرنا پڑیگا۔ اور کہنا پڑیگا کہ جو تجھ سے آگے بس خدا کی ذات ہے۔

یعنی عالم انسانیت سے افضل صرف عالم الوہیت ہے لا غیر۔ اب اسی قاعدہ نظریہ اوتقار کی موافق یعنی ہر طبقہ کے درمیان ایک ایسی شے بطور برزخ موجود ہے جو اپنے طبقہ کے خواص کے علاوہ طبقہ اعلیٰ کے خواص بھی لئے ہوئے ہے۔ پس یہی رنگ یہاں بھی جاری ہوگا۔ یعنی وہ انسان

جو عالم انسانیت اور عالم الوہیت کے درمیان برزخ کبرے واقع ہوا ہے۔ اس میں علاوہ انسانیت اثرات الوہیت بھی پائے جائیں گے۔ بلاشبک و شبہ اور اس میں نہ کوئی استبعاد ہے نہ استحالہ اور ہم ہر زمانہ میں اس برزخ کبرے کا وجود ماننے پر از طرف عقل مامور ہوں گے۔ انہیں برزخ کبرے سے مخاطب ہو کر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے

وَكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔

یعنی تم کو امت درمیانہ قرار دیا ہے۔ تاکہ تم لوگوں کے اعمال پر نگراں رہو اور رسول تم پر نگراں رہے۔ یہ امت وسطہ ہونہیں سکتے۔ مگر وہی افراد جنہیں برزخ کبرے کہا جاتا ہے۔ وہی عالم انسانیت اور عالم الوہیت کے درمیان حد فاصل ہیں اور فیض الہی جو کچھ بندوں پر نازل ہوتا ہے وہ انہیں برزخوں کے توسط سے آتا ہے

صراح البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔

دریائے وجوب و امکان اپنی اپنی حدود میں بہ رہے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے جس کے سبب سے ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس تقریر سے ار باپ بصیرت سمجھ گئے ہوں گے کہ حد ارتقاء انسانی کیا ہے۔ اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ کوئی زمانہ بھی ایسے انسان کے وجود سے خالی رہے۔ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے وجود اسی انسان کا کامل ہو جیسے کہ ظاہر و باطن ہوا بھی ہے۔ تاریخ شریعت بتاتی ہے کہ پہلے جس انسان کی نمود ہوئی اور جس سے انسانی نسل کی نمود ہوئی وہ انسان کامل ہی تھا۔ اور باطنی طور سے اگر دیکھو تو بھی پہلے پہل عالم ایجاد کا آفتاب انسان کامل و مکمل و مکمل ہے جس کے گرد تمام نظام شمسی گردش کر رہے ہیں وہ صرف قطب عالم سفلی نہیں بلکہ قطب عالمین ہے۔ آیہ وافی ہدایہ تبارک

الذی نزل الفرقان علی العالمین نذیرا۔

پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے عہد پر نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کا نذیر ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی قطبیت کو خلافت الہیہ سے نامزد فرمائے۔ اسی کی طرف خلیفہ اللہ نے فرمایا ہے۔

نقد تقصہا فلان وهو العلم ان محلی منها محل القطب من الرجا
فلان شخص نے بتکلف پیریں خلافت پہننا چاہا جو کسی طرح اس کے جسم پر ٹھیک نہیں اتر سکتا
حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے اس خلافت سے وہی تعلق ہے جو قطب آسیا کو آسیا سے۔
نجد یعنی السیل ولا یرقی الی الطیر۔ میں اس مقام بلند پر ہوں کہ سیلاب فیوض
خداوند عالم مجھ سے مندر ہو کر دنیا کو سیراب کر رہا ہے اور میں اس موضع رفیع پر قائم
ہوں کہ طائر خیال کے بھی مجھ تک آتے ہوئے پر جلتے ہیں۔ گویا وجود مقدس خلیفۃ اللہ
وامام العالمین سرورۃ المنتہی ہے کہ جبریل جیسے مقرب فرشتے کی رسائی بھی یہیں تک
ہے اس سے آگے نہیں۔ اس سے آگے قدم بڑھانے کی وہ جرأت ہی نہیں کر سکتا۔ لودنوت
انملہ لاحترقت اگر ایک اپنج بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات عالم الہیت سے جل جاؤنگا۔
اب تو آپ نے دیکھا کہ نظام کائنات کس خوبی اور حسن کے ساتھ خلیفۃ اللہ اور انسان کامل
کے وجود کی شہادت دے رہا ہے۔

ارشادات معصوم۔ اس ارتقائے انسانی کے متعلق آپ کو ارشادات معصومین پر بھی
نظر ڈالنی چاہئے۔ ہم نے اسی مضمون میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں معصوم
نے روحوں کے اقسام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کامل
ارواح چہارگانہ و نبوت و بدن و قوت و ایمان کے علاوہ ایک اور روح کا حامل ہے
ہے جسے روح القدس کہتے ہیں اور ان افراد کاملین میں جو سب سے اکمل ہوتا ہے۔ وہ
روح اعظم کا حامل ہوتا ہے اور یہ روح وہ روح ہے کہ تمام ارواح جس کے ماتحت
ہیں۔ بلکہ سب اسی کے پر تو ہیں۔ مزید توضیح یہ ہے کہ نفس ناطقہ کے لئے بھی فی الحقیقت
مدارج ہیں۔ مکاصرح بر حکیم الربانی خلیفۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لما سئل عن
النفس راوی ان اعرابیا سال امیر المومنین علیہ السلام عن النفس فقال له
عن امی نفس تسأل فقال یا مولائی هل النفس النفس عدیۃ فقال نعم نفس
نامیۃ نباتیۃ ونفس حسیۃ حیوانیۃ ونفس ناطقۃ قدسیۃ ونفس لہیۃ ملکوتیۃ کلیۃ
قال یا مولائی ما النباتیۃ قال قوۃ اصلها الطباثم الاربع بدوا یجاوہا عند

مستقط النطفة مقرها الكبد مادتها من لطائف الاغذية فعلها النمو والزيادة
وسبب نواقيها اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الى ما منه بدات
عوداً مما نرجة لا عوداً مجاورة فقال يا مولائي وما النفس الحيوانية قال قوة
فلكية وحرارة غريزية بدوا يجادها عند الولادة الجسمانية لعلها الحيوة والحركة
والظلم والفتن والغلبة واكتساب الاموال والشهوات الدنيوية مقورها القلب
وسبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الى ما منه بدات
عوداً مما نرجة لا عوداً مجاورة فتغدم صورتها ويدخل فعلها ووجودها ويضمحل
تركيبها فقال يا مولائي وما النفس الناطقة القدسية قال قوة لاهوتية بدو
ايجادها عند الولادة الدنيوية مقرها العلوم الحقيقية الدينية موادها التائيدات
العقلية فعلها المعارف الربانية وسبب فراقها تحلل الالات الجسمانية فاذا
فارقت عادت الى ما منه بدات عوداً مجاورة ولا عوداً مما نرجة فقال يا مولائي
وما النفس الالهوتية الملكية الكلية قال قوة لاهوتية وجوهرة بسيطة حية
بالذات اصلها العقل منه بدات وعنده دعت واليه دلت واسارت وعودها
اليه اذ اكلت وشابهته ومنه بدات الموجودات واليه يعود بالكمال فهي ذات
العليا وشجرة طوبى وسدرة المنتهى وجنة الماوى من عرفها لم يشق وما هوى
ومن جهاتها ضل سعيه وغوى فقال السائل يا مولائي وما العقل قال العقل
جوهر دري الحيط بالاشياء من جميع جهاتها عارف بالشيء قبل كونه فهو علة الموجودات
ونهاية المطالب

ایک اعرابی نے حضرت سے نفس کی بابت سوال کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس نفس کی بابت
دریافت کرتا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا کہ یا مولایا کیا بہت سے نفس ہیں فرمایا ہاں نفس نامیہ نباتیہ
نفس حیوانیہ نفس ناطقہ قدسیہ۔ نفس النبیہ ملکوتیہ کلیہ۔ اعرابی نے عرض کی یا مولایا نفس
نباتیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ایک قوت ہے جس کی اصل طبائع اربع (حرارت و برودت و رطوبت
و یبوست) ہیں۔ اس کی ایجاد استقرار نطفہ کے وقت ہوتی ہے مقام اس کا جگر ہے۔ مادہ

اس کا غذاؤں کا جوہر لطیف ہے فعل اس کا نمو اور زیادتی دہرہ ہنا اور نشوونما حاصل کرنا ہے اور اس کے فراق کا سبب ان چیزوں کا اختلاف ہے جو اس کے تولد کا سبب ہوتی ہیں۔ اور جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس سے جدا نہیں رہتا اعرابی نے پوچھا یا مولا نفس حیوانیہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قوت فلکی اور حرارت غریزی ہے جس کا مقام قلب ہے۔ اس کی پیدائش ولادت جسمانی کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے افعال حیات و حرکت و ظلم و جور و غلبہ و انکساب اموال و شہوات دنیویہ ہیں۔ اس کے فراق کا سبب یہی اختلاف متولدات ہے اور جب یہ مفارقت کرتا ہے۔ تو اپنی اصل میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس کی صورت مٹ جاتی ہے اور افعال اس کے باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے اور ترکیب منحل ہو جاتی ہے۔

اعرابی نے عرض کیا یا مولا نفس باطنیہ قدسیہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک قوت لاہوتی ہے جسکی ایجاد ولادت دینی کے وقت ہوتی ہے۔ مقام اس کا علوم حقیقیہ و دینیہ ہیں۔ مواد اس کا تائیدات عقلیہ ہیں۔ اور فصل اس کا معارف ربانی۔ اس کے فراق کا سبب آلات جسمانیہ کی تحلیل ہے جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل کی طرف عود کر جاتا ہے۔ مگر نہ اس طرح کہ اس میں بجائے بلکہ اسکی مجاورت اختیار کرتا ہے۔

اعرابی نے عرض کیا کہ یا مولا نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک قوت لاہوتی ہے جو ہر بیضہ ہے۔ حی بالذات ہے۔ اصل اس کی عقل ہے اسی سے اس کی ابتدا ہے۔ اسکی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کی طرف دلالت اور اشارہ کرتا ہے اور جب یہ کامل اور اس کے مشابہ ہو جاتا ہے تو اسی کی طرف عود کرتا ہے کیونکہ تمام موجودات کی ابتداء عقل سے ہی ہوئی ہے اور اسی کی طرف کمال حاصل کر کے سب چیزیں عود کرتی ہیں۔ پس یہ نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ ذات علیا ہے۔ شجرہ طوبیٰ ہے۔ سدر المنتہی ہے۔ جنت المادوی ہے جس نے اسے پہچان لیا وہ شقاوت سے بچ گیا اور سرنگوں نہ ہوا۔ اور جو اس سے جاہل رہا۔ اسکی تمام کوششیں باطل ہو گئیں اور وہ گمراہ ہو گیا۔ سائل نے پھر عرض کیا کہ عقل کیا شے ہے؟ فرمایا عقل ایک جوہر ہے جو مد رک کامل ہے تمام اشیاء پر ہر جہت سے محیط ہے۔ یہ جوہر

ہر شے کا قبل اس کی ایجاد و تکوین کے عالم ہے۔ پس وہی علت موجودات اور انتہا ہے۔

لطیفہ قبل اسکے کہ اس حدیث مقدس سے ہم اپنے مطلب کی طرف چلیں۔ اس لطیفہ پر نظر ڈال لیجئے۔ وہ یہ کہ فقرات آخری میں حضرت نے نفس الہیہ کلیہ کی اصل عقل کو قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عقل ہے جس کا مقام۔ مقام لاہوت سے بالا ہے۔ اور نفس کلیہ الہیہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کی طرف دلالت اور اشارہ کرتا ہے اور پھر بحالت کمال و مشابہت اسی کی طرف عود کرتا ہے۔ اب اس عقل کی طرف بھی توجہ کرو کہ یہ کون ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل دانا العقل سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ اور میں عقل ہوں اس کی تائید اس صفت سے بھی ہوتی ہے جو حدیث زیر بحث میں حضرت نے فرمائی ہے یعنی علت غائی موجودات و نہایہ المطالبات اور دنیائے اسلام میں یہ مسلم ہے کہ علت غائی موجودات وجود محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اب شخص عقل کے بعد یہ بھی غور کرو کہ نفس الہیہ کلیہ کون ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے ”منہ بدت“۔ اسی عقل سے اسکی ابتدا ہوئی۔ اس صفت کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں جو جابر سے مروی ہے اپنے نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نفق منہ نور علی“ پھر اس نور میں سے نور علی کو نکال لیا پہلی صفت معلوم ہو گئی۔ دوسری صفت اس نفس الہیہ کی یہ ہے۔ عنہ دعت والیہ دلالت و اشارت۔ یہ نفس اسی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسی کی طرف دلالت و اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مستقده عقل کی ہے اور نفس اس کی طرف دعوت دینے والا اور بلائے والا تیسری صفت یہ ہے کہ نفس الہیہ کلیہ جب اس کی طرف عود کرتا ہے تو پورے کمال و مشابہت تامہ کے ساتھ عود کرتا ہے۔ اس سے نفس و عقل کی مشابہت تامہ معلوم ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ محمد و علیؑ میں مشابہت تامہ ہے اس مقام سے مساوات بین محمد و علیؑ کا راز کھل جاتا ہے اور نبی کے فضائل خاصہ بھی بحال خود رہتے ہیں۔ پس اب عقل کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس کلیہ الہیہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ لکما جاء عنی النبی

السلام علی نفسی اللہ القائمۃ باللسان سلام ہو اس نفس الہیہ پر جو سنن کیساتھ قائم ہے۔ یہ سنن کیا چیز ہیں یقیناً شریعت محمدی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی نفس کلیہ الہیہ کو قرآن میں نفس رسول بھی کہا گیا ہے۔ جو یقیناً صحیح ہے۔ قل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائکم والنفسا والنفسکم الآیہ

رجوع پر مطلب۔ غرض اس حدیث مقدس میں جو نفس ناطقہ کے مراتب بتائے گئے ہیں ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ مدارج کمال انسانی یہی ہیں اور وہ وجود بھی جسے عقل کہا گیا ہے۔ عالم انسانیت سے باہر نہیں ہے اور آخری حد انسانیت یہی ہے حکمائے مذاق پر آپ اسے عقل اول کہہ لیجئے۔ لیکن کچھ ہی کہئے ہیں یہ یقیناً وجود محمدی جیسا کہ صاحبان حکمت کے اشارے بھی اس کی طرف موجود ہیں اور اگر نہ بھی ہوتے تو کچھ مضائقہ نہ تھا حکیم ربانی سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے۔

یہ ہے حد ارتقائے انسانی اور اس مرتبہ پر جو انسان فائز ہوتا ہے وہی مقصود عالم انسانیت بلکہ مقصود کائنات ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس انسان کو فوق سوائے عالم الوہیت اور کوئی عالم نہیں اور اس عالم کے آثار بقاعدہ مشاہدہ فطرت اس میں پائے جانے ضرور ہیں لہذا اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں تمام عقلیں سن سکر گھبرا اٹھتی ہیں اور فوراً انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون میں ایک خطبہ امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم نے درج کیا ہے۔ جو اسی قسم کا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بعض احباب اس پر چوکے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر ذرا تدبر سے کام لیا جائے تو کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔

اس تمام مشاہدے پر نظر کر کے ہم کہتے ہیں کہ عقل تجویز کرتی ہے کہ ایسا وجود ہر ایک دور میں اور ہر زمانہ میں موجود رہنا چاہئے۔ بلکہ عقل اس کے موجود ہونے کے وجوب کا حکم لگاتی ہے۔ اب رہی اس کی غیبت۔ اس کے معنی وہی ہیں جس کے متعلق علامہ فخر الدین رازی نے اشارہ بھی کر دیا ہے وہ یہ کہ ہم اسے نہیں پہچانتے۔ حالانکہ وہ یقیناً موجود ہے۔ کیونکہ غیبت کے معنی یقیناً عدم کے نہیں ہیں۔ پس یہ نہ پہچاننا ہمارے نفس کی خرابی ہے

ہماری آنکھوں کا تصور ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ حضور خدمت کی تکلیف ہم پر عیناً ساقط ہے۔ اس لئے ہمارا فرض یہی ہے کہ اس کے وجود پر اس کے صفات پر ایمان لائیں تاکہ دنیا سے با ایمان اٹھیں۔ اور ان مومنوں میں بعض الکتاب و تکفرون بعض کے زمرہ میں شامل نہ ہوں۔

ایک اور برہان فطری۔ گو ہم اس مضمون کی طرف جسے لکھنا چاہتے ہیں مختصراً اشارہ کر آئے ہیں۔ لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے کہ دنیا میں وہ انسان جس نے کچھ بھی عقل سے حصہ پایا ہے تسلیم کرے گا کہ انسان فطرۃً مشتاق کمال ہے۔ اس اشتیاق کا حال یوں کہلیگا کہ آپ کسی سے دریافت کریں کہ تم کمال بننا چاہتے ہو یا ناقص۔ وہ یقیناً شق اول کو اختیار کرے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی اختیار کردہ شکل پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی انسان سے کہا جائے گا کہ تم ناقص ہو تو اس کے دل پر ایک صدمہ سا گذرے گا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ فطرت بالطبع کمال کو اچھا سمجھتی ہے۔ اور شائق کمال ہے۔

اب اس مقام پر دوسوال پیدا ہوں گے اول یہ کہ خواہش حسن ہے یا قبیح۔ قبیح کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا۔ پس ظاہر ہے کہ حسن ہے اور جب یہ حسن ہے تو یقیناً اس کا حاصل کرنا بھی حسن ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ خداوند عالم جو خالق انسان ہے اس نے جو یہ خواہش فطرت انسانی میں ودیعت کی آیا کوئی بند و بست ایسا بھی کیا کہ انسان اسے حاصل کر کے فائز المرام ہو۔ ہم چونکہ اس خواہش کو حسن مان چکے ہیں اور یہ ماننا زبردستی کا ماننا نہیں۔ بلکہ عقل بالبداہت اس کے حسن کا حکم لگا رہی ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ خداوند عالم نے اس کے حصول کا ضرور سامان مہیا کیا ہے۔ جس کا دوسرا نام لطف ہے۔ اور یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ حصول حیات یقیناً مطلوب ذات واجب الوجود ہے۔ پس جو شے کہ اسے مطلوب ہے ضرور ہے کہ اس کے لئے سامان بھی پیدا کرے والا خلاف حکمت ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اسے اپنی معرفت کی تکلیف دی تو ضرور ہے کہ حصول معرفت کے سامان اس کی طرف سے مہیا کئے جائیں والا تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے۔

اب ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی معرفت کی تکلیف دی۔ یہی معرفت کمال ہے۔ اور یہ کوئی اعتقادی بات نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت معرفت الہی ہی عین کمال ہے۔ انسان جس قدر اس سے دور رہتا ہے۔ اسی قدر نقصان اٹھاتا ہے اور اسکی انسانیت ناقص ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ معرفت یا تو ہر ایک انسان بطور خود حاصل کرے گا یا دوسرے کے ذریعہ سے۔ پہلی صورت بالبداہتہ باطل ہے۔ اس لئے دوسری صورت ہی لازم ہوگی۔ اور اس صورت میں وہ ذریعہ جس سے یہ معرفت حاصل کر رہا ہے یا تو کسی ذریعہ کا محتاج ہے یا نہیں۔ اگر وہ محتاج ہے تو پھر اس کو بھی ایک ذریعہ کی ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسے وجود تک پہنچ کر کہ جو اس میدان میں ابنائے جنس کا محتاج نہ ہو۔ بیشک اسی کو ہم فرد کامل اور انسان کامل سے تعبیر کریں گے یہی ایک سامان ہے حصول معرفت کا جو منجانب اللہ مہیا کیا جاتا ہے اور چونکہ معرفت الہی ہر زمانہ میں ہر انسان پر واجب ہے۔ لہذا ایسے وجود مقدس کا وجود بھی ہر زمانہ میں ضروری ہے۔

واضح ہو کہ خداوند عالم نے اپنی مخلوق پر جبر روا نہیں رکھا اس لئے ایسے وجود کے خلق کر دینے سے اس کی حکمت کی جھتیں پوری ہو گئیں اور بس۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اسکی معرفت حاصل کریں اور اس کی معرفت سے خدا کی معرفت ہمیں ملے وجہ الکمال حاصل ہو چنانچہ زمانہ آخری میں اسے جزو نور محمدی کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ بلکہ اگر غور سے دیکھو تو مدعیان معرفت کا امتحان جیسا اس زمانہ میں لیا گیا ہے پہلے نہیں لیا گیا۔

خیال کرو کہ دعوے ہے معرفت خدا کا۔ مدعی اس امر کے ہیں کہ خدا کو عالم مطلق و قادر مطلق جانتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ انسان اتنی طویل مدت تک زندہ کیونکر رہ سکتا ہے۔ یہاں سے کہل گیا کہ فی الحقیقت انکا دعوے معرفت الہی جھوٹا تھا۔ یہ ہرگز خدا کو قادر مختار نہیں مانتے۔ خدا کا قائل ہو کر کوئی شخص ایسی مہملات نہیں کہہ سکتا۔ ہاں دہریت کی بارگاہ سے ضرور ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ اور افسوس ہے کہ اب مسلمانوں کے خون میں بھی دہریت کے ذرے مل چکے ہیں۔

یہ کہنا کہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا اسے ہم بھی مان سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو پھر یہ سوال کریں گے کہ کیا انسان قانون قدرت پر بالکلیہ حاوی ہو چکا ہے۔ ہرگز نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ فلاں امر قانون قدرت کے خلاف ہے سراسر نادانی ہے۔

خیر ان لوگوں کو چھوڑئے۔ ان کے حال پر چھوڑئے۔ ہمیں ان سے کیا اپنے اپنے اعمال اپنی اپنی قبر میں اس قیل و قال سے الگ ہو کر یہ دیکھنا چاہیے کہ جب خلاصہ کائنات وہی انسان کامل یا خلیفۃ اللہ ہے۔ مقصود بالذات وہی ہے تو اب یہی ہے کہ جب تک وہ اس عالم میں موجود ہے یہ عالم بھی بحال خود قائم ہے اور جب اسکا وجود اس عالم سے رخصت ہوگا تو یہ عالم بھی اسی کے ساتھ ہی سمٹ جائے گا۔ اور یوم نظوی السماء کٹی السجل للکتاب کا نقشہ ظاہر ہوگا۔ یعنی ہم اس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذوں کے طومار کو لپیٹ دیتے ہیں۔

كما قال بعض المحققين لما كان المقصود من انجاء العالم وابقائه الانسان الكامل والامام العادل الذي هو خليفة الله في ارضه كما ان المطلوب من تسوية الجسد النفس الناطقة وجب ان تخرب الدار الدنيا بانتقال هذا الانسان عنها كما ان الجسد يبلى ويفنى بمفارقة النفس الناطقة عنه فانه سبحانه لا يتجلى على العوالم الدنيوية الا بواسطة وكما لا تهينقل الدنيا عند انتقاله ويخرج ما كان فيها من المعاني والكلمات الى الآخرة فغدت ذلك الشقة السماء وكورت الشمس وانكسرت النجوم وانتشرت وسيرت الجبال ولزلت الارض وجاءت القيامة ووقعت الواقعة قال امير المؤمنين عليه السلام لا تخلوا الارض من قائم لله الحجة اما ظاهرا مشهورا واما خائفا مغورا قال السجادة لولا ما في الارض من الساخت باهلها وقال الباقر عليه السلام لو ان الامام رفع من الارض ساعة لما اجت باهلها كما يموج البحر وقال الصادق عليه السلام لو بقيت الارض بغير امام ساعة لساخت وقال الرضا عليه السلام لو خلت الارض طرفة عين من حجة لساخت باهلها

(کلمہ فی الکافی)۔

اس عالم کی ایجاد اور پھر اس کے باقی رکھنے سے جب مقصود بالذات انسان کامل۔ امام عاقل ہے۔ اور خدا کی زمین میں اس کا خلیفہ ہے جیسا کہ جسم کے تسویہ سے مقصود نفس ناطقہ ہے تو اب واجب ہے کہ جب یہ انسان کامل اس دنیا سے انتقال کرے تو دنیا خراب ہو جائے جیسا کہ نفس ناطقہ کے مفارقت کر جانے سے بدن کہنہ ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ تجلیات خداوند عالم اسی انسان کامل کے ذریعہ سے عالم دنیوی تک پہنچتی ہیں۔ پس اس ذریعہ کے منقطع ہوتے ہی وہ امداد منقطع ہو جاتی ہے جو اس عالم کی بقا کا سبب ہے اور اس کے کمالات اس سے وابستہ ہیں۔ پس اس کے انتقال کے ساتھ ہی دنیا بھی انتقال کر جائی گی۔ اور جو کچھ دنیا میں معانی و کمالات ہیں وہ سب آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس وقت آسمان شوق ہو گا۔ سورج کی روشنی جاتی رہیگی۔ ستارے ماند ہو کر بجھ جائیں گے۔ پہاڑ متحرک ہوں گے۔ زمین متزلزل ہوگی۔ قیامت آجائے گی۔ اور واقع ہو سنے والی واقع ہو جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین حجت قائمہ خداوندی سے خالی نہیں رہتی۔ یہ حجت یا تو ظاہر و مشہور ہوگی یا خائف و مستور حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص زمین میں نہ ہو تو زمین و اہل زمین برباد ہو جائیں حضرت باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساعت کے لئے بھی امام زمین سے اٹھ جائے تو زمین اہل زمین سمیت اس طرح تلاطم میں آئے جیسے کہ سمندر موجیں مارتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر زمین ایک ساعت بھی امام کے بغیر رہے تو فنا ہو جائی حضرت رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر زمین ایک لمحہ کے لئے بھی حجت خدا سے خالی ہو تو اہل زمین سمیت فنا ہو جائے۔ یہ تمام احادیث اصول کافی میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوا کہ جب تک انسان کامل دنیا میں رہتا ہے عالم محفوظ ہوتا ہے۔ اور خزائن الہی مضبوط۔ اور جبکہ عالم سے دور ہوتے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے دنیا سے مفارقت کر کے آخرت کی اقامت اختیار کرنا ہے اور افراد انسانی میں کوئی اس قابل نہیں ہوتا جو کمالات الہیہ سے تشبہ ہو کر اس کا قائم مقام ہو اور حق تعالیٰ اسے اپنے خزانوں کا خزینہ دار قرار دے

ایسی حالت میں جو کچھ کمالات و معانی خزان دنیا میں ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں اور
یہ کمالات خزان آخرت سے ملحق کر دئے جاتے ہیں۔ اب یہ خزانہ داری کی خدمت آخرت
میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پس تجلیات الہیہ اہل آخرت کو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ مگر انسان کا نل
کے توسط اور وسیلہ سے اور جس طرح دنیا میں اس کے لئے یہ منصب قائم تھا۔ اسی طرح
آخرت میں بھی رہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہم صرف اسی دنیا میں امام کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ آخرت
میں یہاں سے زیادہ ہیں۔ اس لئے کہ مقام آخرت جو فی الحقیقت انسان کے لئے
ایک مقام ترقی ہے وہاں کے کمالات کا ہرگز اس دنیا کے کمالات پر اندازہ نہیں کیا جاسکتا پس
زیادتی کمالات کے ساتھ ہماری احتیاج بھی زیادتی اختیار کر گئی ایسے امام کی معرفت عقلاً واجب ہے
کیونکہ دونو جہان کے فیوض اسکی ذات سے وابستہ ہیں پس وہ شخص جسے دنیا میں امام کی معرفت
حاصل کر لی۔ وہ یقیناً آخرت میں فیوض الہی کے حصول کے واسطے جو بتوسط امام پہنچیں گے
مستعد ہو گیا اسی مقام سے مسئلہ شفاعت کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اور جس شخص نے اس دنیا میں رہ کر ہوا و ہوس میں زندگی بسر کی امام برحق کو نہ پہچانا
ہر ایک ناعق و منادی منال کو اپنا امام بنایا۔ اس میں استعداد حصول فیوض الہی پیدا
نہ ہوئی تو آخرت میں فیوض ربانیہ سے اسکو کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اور اسی انقطاع فیوض
کی شکل و دوزخ نمودار ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لئے شفاعت کا کوئی حصہ نہیں۔

اس لئے کہ ہر شخص کا حشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا اور جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہی
محبوب شے اس کی اصل ہے۔ پس بحکم کل شے يرجع الی اصلہ۔ ہر شے اپنی اصل
کی طرف لوٹے گی۔ ہدایت یافتہ ہدایت کی طرف رجوع کریں گے۔ اور گمراہ گمراہی کی جانب اور
یوم ندعو کل اناس بامامہم کاراز اس روز مشاہدہ میں آجائیں گا ذلک یوم الجمع ہی دن
جمع کا دن ہے۔

اب میدان قیامت میں حساب خلق امامت مطلقہ کے سپرد ہوگا۔ اور وہی اس دن
کے مالک ہوں گے۔ جیسا کہ سابقاً گذرا۔ وہی میزان اعمال ہیں جیسا کہ سابقاً اشارہ

کیا جا چکا اور وہی صراط مستقیم ہیں۔

تحقیق صراط - لكل انسان من ابتداء وحدوثه الى منتهى عمره انتقالات جبلية وحركات طبيعية اشنت اديته لا يزال ينتقل من صورة الى صورة حتى يتصل بالعالم الاصلى ويلحق بالملاء الا على ان ساعدة التوفيق وكان من الكاملين او باصحا اليمين ان كان من المتوسطين او مجر مع الشياطين والحشرات في عالم الظلمات ان ولاه الطبع او الشيطان وقارنه الخدلات وهذا معنى الصراط المستقيم منه ما اذا سلكته او صله الى الجنة وهو ما شتمل عليه الشرع وانك لتهدى الى صراط المستقيم صراط الله العزيز الحميد وهو صراط التوحيد والمعرفة والتوسط بين الاضداد في الاخلاق والتزام صوامح الاعمال وبالجملة صورة الهدى الذي انشأه المومن لنفسه ما دام في عالم الطبيعة وهو اذق من الشعر واحدة من السيف مظلم لا يهتدى اليه الا من جعل الله له نوراً يمشى به في الناس يسعي الناس عليه على قدر انوارهم مروي الصدوق في كتاب معاني الاخبار باسناده عن الصادق انه سئل عن الصراط فقال هو الطريق الى معرفت الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدين وصراط في الآخرة واما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى به في الآخرة صراط الذي هو جسد جهم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا نزلت قدمه عن الصراط في الآخرة وتردته في نار جهم وباسناده عنه ايضا قال الصراط المستقيم امير المؤمنين عليه السلام وفي بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل وان هذا صراط على مستقيم فاتبعوه قال هو والله على هو الله الصراط والمبين ان انسان ابتداء وحدوثه لے کر انتہائے عمر تک انتقالات جبلية میں گرفتار ہے۔ اس کی حرکات طبعی جو نہایت شدت کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں اسے گروش نہ رہی ہیں وہ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ عالم اصلی سے ملحق ہو جائے۔ اب اگر توفیق الہی شامل حال ہے۔ اور کاملین سے ہے تو ملازمتی سے ملحق ہوگا۔ اور اگر متوسطین میں سے ہے تو اصحاب الیمین سے جائیگا اور اگر طبیعت اور شیطانت اس پر غالب ہے اور خدلان الہی نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ عالم ظلمات میں شیاطین اور حشرات الارض کے ساتھ محسوس ہوگا۔ یہ ہیں صراط مستقیم کے معنی کہ اگر انسان اس پر چلے گا۔ تو وہ اسے جنت میں پہنچا دیگا اور یہ وہ طریقہ ہے۔ جو شریعت مقدسہ نے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے تو بیشک صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ صراط صراط اللہ العزیز الحمید ہے۔ یہ صراط توحید و معرفت ہے اور وہ نقطہ توسط ہے جو اخلاق متضادہ کے اعتدال سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کے التزام سے جس کی حقیقت نظر آتی ہے۔ بالکل مومن اس عالم مادیات میں رہ کر اپنے لئے جو ہدایت کی شکل پیدا کرتا ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے نہایت تاریک ہے کوئی شخص اسکی طرف نہیں جاتا مگر وہی جس کے لئے خداوند عالم نے ایک نور قرار دیدیا ہو۔ جس کے سبب سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو۔ اور لوگ اپنی اپنی استعداد نورانیہ کے موافق اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ صدوق علیہ الرحمہ نے باسناد خود معانی الاخبار میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ سے صراط کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طریقہ معرفت الہی ہے۔ اور صراط دو ہیں ایک صراط فی الدنیا ہے اور ایک صراط فی الآخرة۔ دنیا میں جو صراط ہے وہ امام مفترض الطاعت ہے جس نے دنیا میں اس کو پہچان لیا اور اس کی ہدایت کی اقتدا کی تو وہ اس صراط پر سے گزر جائے گا۔ جو جہنم پر بطور پل کے بنا ہوا ہے اور جس نے دنیا میں اسے نہ پہچانا تو اسکا قدم آخرت میں صراط پر سے پھسل جائے گا۔ اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ نیز صدوق علیہ الرحمہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم علی علیہ السلام ہیں۔ بصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے قول خداوند عالم ان هذا صراط علی مستقیم فاتبعوه دیکھ کر علیؑ ہی کا رستہ سیدھا رستہ ہے پس اس کی متابعت کروم کی نسبت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ وہ علیؑ ہیں۔ واللہ

وہی صراط و میزان ہیں۔

تحقیق اس مقام پر یہ ہے کہ جتنے حقائق ہیں۔ وہ آخرت میں شکلیں اختیار کر نیوالے ہیں۔ پس ہدایت علوی اس مقام پر شکل صراط اختیار کرے گی۔ اب جو لوگ اس سے دنیا میں مانوس ہو چکے ہیں وہ علی قدر محبت و انس اس پر سے جلدی یا دیر میں گزریں گے۔ اور جن لوگوں کو یہاں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ طریقہ علی سے قطعاً علیحدہ ہیں۔ انہیں کبھی اس پر سے گزرنا میسر نہ ہوگا۔ اور نہ وہ کبھی گزر سکیں گے۔ یہی کیفیت میزان کی ہے۔

الامام ہواہل الاعراف

الاعراف انکان استقامتھا من المعرفة فالكل من الانبياء والاولياء
 هم العارفون والمعروفون والمعترفون الله للناس في هذه النشأة وان كان
 من العارف بمعنى المكان العالي المرتفع فالكل هم الذين من فرط معرفتهم و
 شدة بصيرتهم كانوا في مكان عال مرتفع ينظرون الى سائر الناس
 في درجاتهم ودرجاتهم ويميزون السعداء عن الاشقياء على معرفة
 منهم بهم وهم بعد في هذه النشأة كما اشار اليه امير المؤمنين
 عليه السلام اقسام رب العرش العظيم ولو شئت اخبرتكم
 يا اباؤكم واسلافكم اين كانوا ومن كانوا واين هم الان وما صاروا
 اليه وفي بصائر الدرجات عن الامام صبيح بن نباتة قال كنت عند
 امير المؤمنين عليه السلام جالساً فجاءه رجل فقال له يا امير
 المؤمنين وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال له على
 عليه السلام على الاعراف نحن نعرف انصارنا بسيماهم ونحن الاعراف
 الذي لا يعرف الله الا بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف نوقف يوم القيمة
 بين الجنة والنار فلا يدخل الجنة الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار
 الا من انكرنا وانكرناه وذلك بان الله تبارك وتعالى لو شاء عرف
 الناس حتى يعرفوا حدة وبقوة من بابہ ولكن جعلنا ابوابہ وصراط، وسبيلہ

وبایہ الذی یوتیٰ منہ وباسنادہ الصحیح عن الباقرا علیہ السلام اندسئل عن
 هذه الآیة فقال نزلت فی هذه الامة والرجال هم الائمة
 من آل محمد علیہم السلام قیل فمن الاعراف قال صراط بین
 الجنة والنار فمن شفع له الائمة منا من المؤمنین المذنبین
 نجي ومن لم یشفعوا له فهو فی النار و فی رواية أخرى عنه علیہ السلام
 قال نحن اولئك الرجال الائمة منا یعرفون من یدخل النار
 ومن یدخل الجنة كما تعرفون قباثلکم الرجل منکم یعرف من فیہا
 من صالح او طالح وما فی رواية أخرى عنه علیہ السلام انهم قوم
 استوت حسناتهم وسیئاتهم فقضت بهم الاعمال وانهم لما قال الله
 تعالى فی رواية أخرى فان ادخلهم الله النار فبذوبهم وان
 ادخلهم الجنة فبرحمته

اعراف کا اشتقاق اگر معرفت سے لیا جائے۔ تو وہ کاملین انبیاء و اولیاء ہیں
 جو عارف ہیں۔ معروف ہیں۔ اور لوگوں کے لئے اس دنیا میں خدا شناسی کا ذریعہ
 ہیں۔ اور اگر اس کو "عرف" سے لیا جائے جس کے معنی ہیں مکان بلند و مرتفع تو بھی
 یہ وہی کاملین ہیں۔ اور یہ بزرگوار فرط معرفت و شدت بصیرت کے سبب سب کو یا ایک کتب
 و بلند مکان پر قائم ہیں۔ تمام لوگوں کے درجات و درجات کا نظارہ کرتے ہیں۔ سعیدوں کو شقیاء
 سے تمیز کرتے ہیں۔ اس معرفت کے سبب سے جو انھیں ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ معرفت انھیں
 اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنینؑ نے اشارہ فرمایا کہ میں رب عرش
 عظیم کی قسم کھاتا ہوں اگر میں چاہوں تو تمہیں تمہارے آبا و اسلاف کے متعلق خبر دوں
 کہ وہ کہاں تھے۔ کس سبب سے تھے اب وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں گرفتار ہیں
 بصائر الدرجات میں اصبع بن نباتہ سے مروی ہے کہ میں خدمت امیر المؤمنینؑ میں حاضر
 تھا ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنینؑ اس قول خداوندیؑ اعراف پر
 ایسے لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے سے کیا مراد ہے فرمایا

وہ ہیں جو اعراف پر ہونگے اور اپنے انصار کو انکی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ اور ہمیں وہ اعراف ہیں کہ خدا نہیں پہچانا گیا مگر ہماری معرفت کے طریقہ سے ہیں وہ اعراف ہیں جو رزقیامت جنت ناریہ کو درمیان کھڑے ہونگے پس کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو ہمیں پہچانتا ہو اور ہم اسے پہچانتے ہوں۔ اور دوزخ میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہی جو ہمارا منکر ہو۔ اور ہم اس کے منکر ہوں۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اگر خداوند عالم چاہتا تو بلحاظ قدرت، تو ہر شخص کو اپنی معرفت کرا دیتا اور وہ سب اس کو کامل طور پر پہچان لیتے۔ اور اسی کے دروازے سے اس کی طرف آتے مگر اس نے (بلحاظ حکمت) ہمیں اپنے ابواب۔ اپنا صراط۔ اپنی سبیل اور اپنا وہ باب قرار دیا ہے۔ جس سے اس کی طرف آسکتے ہیں (بغیر اس کے نہیں آسکتے) باسناد صحیح حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اسی آیت کی بابت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور رجال سے مراد ائمہ آل محمد علیہم السلام ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اعراف کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک رستہ ہے جنت و دوزخ کے درمیان۔ پس جس مومن مذنب کی آئمہ شفاعت کریں گے وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی شفاعت نہ کریں گے وہ سر کے بھل جہنم میں گرے گا۔ دوسری روایت میں حضرت ہی سے مروی ہے کہ فرمایا ہم وہ رجال ہیں جو ائمہ ہیں۔ ہم دوزخی اور خنقی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے تمہارے قبیلے میں سے کوئی شخص اپنے قبیلے کے نیک و بد کو پہچانتا ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ہی نے فرمایا کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں جن کے حسنات و سیئات برابر ہوں گے۔ اور اعمال میں ان کے کمی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر خدا انہیں دوزخ میں داخل کرے تو ان کے گناہوں کے سبب سے ہے اور اگر انہیں بخشدے تو اس کی رحمت ہے۔

روایات سابقہ کا مطلب تو ظاہر ہے لیکن آخر کی دو روایتیں بظاہر ان روایتوں سے مختلف نظر آتی ہیں۔ لیکن فی الحقیقہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو اہل اعراف کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ عارفین مذنبین ہیں۔

اگر ان دونوں کو اہل اعراف کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے
 لما روی عنہ علیہ السلام قال الاعراف کثبان بین الجنة والنار
 یوقف علیہا کل نبی وکل خلیفۃ نبی مع المذنبین من اهل نرمانہ کما تقف
 صاحب الجیش مع الضعفاء من جنۃ وقد سبق المحسنون الی الجنة
 فیقول ذلک الخلیفۃ للمذنبین الواقفین معہ انظر والی اخوانکم المحسنین
 قد سبقوا الی الجنة فیسلم علیہم المذنبون وذلک قولہ تعالیٰ سلام
 علیکم لم یدخلوها وہم یطمعون ان یدخلہم اللہ ایاہا بشفاعۃ
 النبی والامام وینظر ہولاء الی النار فیقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم
 الظالمین وینادی اصحاب الاعراف وہم الانبیاء والخلفاء رجالا من
 اهل النار وروساء الکفار یقولون لہم مقرعین ما اغنی عنکم
 جمعکم واستکبارکم اہولاء الذین اقسمت لاینا لہم اللہ برحمۃ اشاہ
 لہم اهل الجنة الذین کان الرؤساء یتضعفونہم ویحتقرونہم و
 یسبیلون علیہم بدیناہم ویقسمون ان اللہ لایدخلہم الجنة
 ویقول اصحاب الاعراف ہولاء المستضعفین عن امر من امر اللہ لہم
 بذلک ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تخزنون ای لا خائفین ولا محزونین
 (رواہ الطبرسی فی تفسیرہ المسمی بالجوامع)

حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اعراف ایک مقام مرتفع ہے۔ جنت
 و نار کے درمیان جسپر ہر ایک نبی اور خلیفہ نبی اپنے زمانہ کے گنہگاروں سمیت کھڑا ہوگا
 جیسا کہ صاحب لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور صاحبان احسان
 ان مذنبین سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسوقت خلیفہ نبی ان گنہگاروں سے جو
 اس کے ساتھ ہوں گے کہیں گے کہ اپنے ان صاحبان احسان بھائیوں کو دیکھو جو جنت
 میں پہنچ گئے یہ گنہگار ان کو سلام کریں گے۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔
 لم یدخلوها وہم یطمعون۔ یعنی اہل جنت پر سلام بھیجیں گے۔ اور یہ خود ابھی

داخل جنت نہیں ہوئے۔ مگر جنت میں داخل ہونے کی طمع کر رہے ہیں اور وہ طمع یہ ہے کہ خداوند عالم ان کو بھی نبی و امام کی شفاعت سے داخل جنت کر دے۔ اور پھر یہ گنہگار آگ کی طرف دیکھیں گے۔ اور عرض کریں گے کہ خداوند ہمیں ظالموں کی جماعت کے ساتھ نہ کرنا اور صاحبانِ اعراف (انبیاء و ائمہ) دوزخیوں اور روسا، کفار کو درشتی کے ساتھ نہ دے دیں گے کہ دیکھو تمہاری جماعت (یا جمع مال و زر) اور تمہارے تکبر نے آج تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور اہل جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انھیں خدا کی رحمت نہ پہنچے گی۔ یہ روسا، کفر و ضلال ان اہل جنت کو دنیا میں حقیر جانتے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ اور اپنی دنیا پر مغرور ہو کر ان پر دست ستم دراز کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے تھے کہ خدا انہیں داخل جنت نہ کرے گا۔ اور پھر حکم خدا صاحبانِ اعراف ان گنہگاروں سے جو ان کے ساتھ ہوں گے کہیں گے کہ تم داخل جنت ہو جاؤ۔ اب تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ یعنی اب نہ تم خائف ہو گے اور نہ محزون۔ اس حدیث کو علامہ نے اپنی تفسیر جوامع میں روایت کیا ہے۔

الامام ہو قسم الجنۃ والنار۔ تحریر مستدرجہ بالا بھی اسی فقرہ کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور قسم النار والجنۃ ایک ایسا فقرہ ہے جو اہل علم کی زبانوں پر ہے۔ مگر ہم مزید توضیح کے لئے اس کے متعلق احادیث نقل کر رہے ہیں۔

روای الصدوق راجعہ اللہ فی العلل باسنادہ عن مفضل بن عمر قال قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام بما صار علی ابن ابی طالب علیہ السلام قسم الجنۃ والنار قال لا تحبہ ایمان وبغضہ کفر وانما خلقت الجنۃ لاهل الایمان وخلقت النار لاهل الکفر فهو علیہ السلام قسم الجنۃ بهذا العلة الجنۃ لا یدخلها الا اهل محبة والنار لا یدخلها الا اهل بغضه قال المفضل یا ابن رسول اللہ فالہ بتیاء والوصیاء

هل كانوا يحبونه واعداءهم يبغضونه قال نعم قلت فكيف ذلك قال
 اما علمت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لا عطين
 الراية غداً ارجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما يرجع حتى
 يفتح الله على يده قلت بلى قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 له مسادات بالطار المشوى قال اللهم اني باحث خلقك
 اليك يا كل معي هذا الطائر وعنايه علياً عليه السلام قلت وبلى قال
 يجوز ان لا يحب انبياء الله ورسوله واوليائهم رجليه الله و
 رسوله ويحب الله ورسوله فقلت لا قال فهل يجوز ان يكون المؤمنون
 من اهلهم لا يحبون سبب الله وحبيب رسوله وانبياءه عليهم السلام
 قلت لا قال فقد ثبت ان جميع انبياء الله ورسوله وجميع المؤمنين
 كانوا على ابن ابي طالب محبين وثبت ان المخالفين لهم كانوا له ولجميع
 اهل محبته مبغضين قلت قال نعم فلا يدخل الجنة الا من احبه من الاولين
 والاخرين فهو اذن قسم الجنة والنار قال المفضل ابن عمر فقلت له يا ابن
 رسول الله فرجت عني فرج الله عنك فزدني مما علمك الله فقال سل
 يا مفضل فقلت يا ابن رسول الله افعلني ابن ابي طالب يدخل محبة الجنة
 ومبغضة النار او رضوات و سالك فقال يا مفضل اما علمت
 ان الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وآله وهو روح الى
 الاله نبياء وهم ارواح قيل ان يخلق الخلق بالفي عام قلت بلى قال اما علمت
 انه دعاهم الى توحيد الله وطاعة واتباع امره ووعدهم الجنة على ذلك
 واوعد من خالف ما احياوا اليه وانكروا النار قلت بلى قال افليس النبي
 صلى الله عليه وآله وآله ضامناً لما وعد او وعد عن سر به عز وجل قلت بلى قال
 افليس علي ابن ابي طالب خليفة و امام امته قلت بلى قال اوليس رضوان
 ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعة الناجين بمحبته قلت بلى قال

فعلى ابن ابي طالب اذن قسيم الجنة والنار عن رسول الله وراضوان ومالك
صادران عن امير الله تبارك وتعالى يا مفضل خذ هذا فانه من
خزائن العلم ومكنونه لا يخرج الا الى اهله -

صادق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں باسناد خود مفضل بن عمر سے روایت کی ہے
مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالبؑ
کس لئے جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے قرار پائے۔ آپ نے فرمایا کہ انکی محبت
ہو اور انکی دشمنی کفر اور جنت اہل ایمان کیلئے پیدا ہوئی ہو اور دوزخ اہل کفر کی واسطے پس حضرت اہل
سجنت و دوزخ کے قاسم ہیں جنت میں نہیں داخل ہونگے مگر صاحبان محبت اور دوزخ میں نہیں جائینگے
مگر ان کے دشمن مفضل نے عرض کیا کہ کیا انبیاء و اوصیاء بھی ان کو دوست رکھتے تھے
اور دشمنان انبیاء و اوصیاء ان کے دشمن تھے فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیونکر؟ فرمایا کیا
مجھے معلوم نہیں کہ روز خیر رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میں کل دن علم ایسے شخص کو عطا کروں گا
جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں وہ بغیر
فتح حاصل کئے واپس نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ فرمایا کیا تو نہیں جانتا
کہ جس وقت بھنا ہوا پرند حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند امیر ہے
اس شخص کو بھیجے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ اور میرے ساتھ
اس پرند کو تناول کرے اور مراد حضرت کی اس کلام سے علیؑ تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں فرمایا کیا اب جائز
ہو کہ خدا کے انبیاء و رسول اور ان کے اوصیاء اس شخص کو دوست نہ رکھیں جسے خدا اور رسول دوست رکھتے
ہیں اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا یہ امر جائز ہے کہ ان کی
امت کے مومنین حبیب خدا اور رسول خدا کے دوست نہ ہوں۔ عرض کیا نہیں فرمایا پس
ثابت ہو گیا کہ تمام انبیاء و رسل اور تمامی مومنین علیؑ ابن ابی طالبؑ کے محب تھے۔ اور یہ
بھی ثابت ہو گیا کہ مخالفین انبیاء و رسل اس کے اور اس کے محبوں کے دشمن تھے۔ عرض کیا
ہاں۔ فرمایا پس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اولین و آخرین میں سے مگر وہ شخص جس نے
علیؑ کو دوست رکھا ہو۔ پس وہ قسیم الجنة والنار ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا

ابن رسول اللہ آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی خدا آپ کو کشائش عطا کر کے کچھ اور بیان فرمائے۔ فرمایا سوال کر۔ میں نے عرض کیا یا بن رسول اللہ ابی طالب علیہ السلام اپنے محبوبوں اور دشمنوں کو جنت و دوزخ میں داخل کریں گے۔ یا رضوان و مالک؟ آپ نے فرمایا اے مفضل کیا تجھے معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو بہ حالت وحانی انبیاء پر مبعوث کیا۔ جب وہ سب عالم ارواح میں تھے۔ مخلوق کی خلقت سے دو ہزار برس پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے انہیں توحید خدا اطاعت خدا اور اتباع امر خدا کی طرف دعوت دی۔ ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اور جو شخص اس چیز سے جسے ان انبیاء نے قبول کیا ہے۔ مخالفت کرے۔ اور اس کا انکار کرے۔ تو اس کے لئے دوزخ کا وعدہ ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ فرمایا کہ اب رسول اللہ کیا اس وعدہ و وعید کے ضامن نہیں ہیں۔ جو انھوں نے خدا کی طرف کیا ہے۔ عرض کیا کہ بیشک ضامن ہیں۔ فرمایا کیا علیؑ ابن ابی طالب ان کے خلیفہ اور ان کی امت کے امام نہیں ہیں۔ عرض کیا ضرور ہیں۔ فرمایا کیا مالک رضوان گروہ ملائکہ میں سے جو شیعیان علیؑ کے لئے استغفار کرنے والے ہیں۔ نہیں ہیں۔ عرض کیا کہ ضرور ہیں۔ فرمایا پس علیؑ ابن ابی طالب رسول اللہ کی طرف سے قسیم الجنۃ والنار ہیں اور رضوان و مالک بحکم خدا علیؑ کے حکم کے موافق عمل کرنے والے ہیں۔ اے مفضل اسے اپنے قلب میں جگہ دے۔ یہ مکنون و مخزون علم میں سے ہے اور سوائے اس کے جو اس کا اہل ہو اور کسی سے اسے بیان نہ کرنا۔

اس حدیث مقدس سے ہمارا مطلب بہت اچھی طرح واضح ہو گیا اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں۔ آیات قرآنیہ بھی اس پر دال ہیں اور عقل بھی اس کی معقولیت کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ ذات مقدس امام ہمارے عدم سے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ ہماری تربیت روحانی و جسمانی اسی کے متعلق ہے۔ مخلوقات کا حساب کتاب اسی کے سپرد ہے اور نجات آخرت اسی کی معرفت پر منحصر ہے۔ مثل اہل بیت کی مثل سفینۃ نوح من را کبھا نجا ومن تخلف عنها غرق وھوے۔ پس جو

سفینہ اہل بیت میں سوار ہوا۔ اس نے نجات پائی۔ اور جس نے تخلف کیا وہ غرق ہوا۔
اور اوندھے منہ جہنم میں داخل ہوا۔

ہر اہل ایمان کو لازم ہے کہ وہ معرفت امام میں ترقی کرے۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ
حجت خدا نظر سے غائب ہے۔ اس کی معرفت میں پوری پوری کوشش کرے۔ اعمال
صالحہ میں کوشاں ہو۔ اور سمجھ لے کہ ہماری زندگی کا ماحصل معرفت امام ہے۔ یہی معرفت
خداوندی کا زینہ ہے۔ اور بغیر اسکے معرفت خدا کا حاصل ہونا محال۔ فقط
(والسلام علی من اتبع الهدی)

جلال العسین فی سیر علی ابن الحسین

سید الساجدین الامامین العابدین کی مکمل سوانح عمری

جتنی قومیں اس وقت زندہ رہ کر حقیقی عزت سے بسر کر رہی ہیں اگر غور سے دیکھو تو ان کی حیات کا راز سر بستہ اس میں مخفی نظر آئے گا کہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی یاد کو ہر وقت دلوں میں تازہ رکھا اور صرف زبانی دعوؤں کی بنا پر نہیں بلکہ سلف صالحین کے کارنامے اور سوانح عمریاں انھوں نے شائع کر کے دنیا کو شاہ راہ حقیقی کی پکڑ ٹنڈی پر لگایا کس قدر افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ وہ فرقہ جو حقانیت کا مدعی اور معصومین کی تاسی کو اپنا شعار قرار دینے والا ظاہر کرتا ہے اس کے جمود و غفلت پر غیر اقوام مضحکہ اڑاتی ہیں کس قدر حیرت اور استعجاب کا موقع ہے کہ جس مظلوم کی پیادہ پائی اور وادی محبت میں کانٹوں پر چلکر تلواروں کے فگار ہو جانے والے واقعات کو سن سن کر آنکھوں سے اشک خونی بہائے جائیں۔ اس بزرگوار کی تاریخ ولادت و وفات تک نہ معلوم ہو۔ اہل بیت و انا الیہ رجوع۔ ان واقعات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے ہزاروں روپیہ صرف کر کے ائمہ علیہم السلام کی سوانح عمریاں زیور طباعت سے آراستہ کر کے ملک و قوم کے سامنے پیش کیں لیکن آج ان کی جلدیں کثیر تعداد میں طاق نسیان کے تندر ہو رہی ہیں اور قوم کی ناقدری اور طلب العیش کی یہ حالت ہے کہ ”طرح دار لونڈی کی خریداری کو باعث نجات اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سوانح عمری پڑھنے کو تضییع اوقات سمجھتے ہیں بہر صورت ہم جناب مولانا مولوی السید مظہر حسن صاحب قبیلہ مدظلہ العالی کی یہ جدید زرعین تصنیف جو ہر حیثیت سے حضرت سید الساجدین کی مکمل سوانح عمری ہے محبان حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لئے چشم براہ ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں کون خریدار مرضات الہی کا گراں بہا خلعت زیب جسم کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے

قیمت عیار

المشتقین سید صفیر حسن شمس زیدی الواسطی مالک مطبع اثنا عشری دہلی

کشف الحقائق فی احوال امام جعفر صادق

وہ امام جس سے مذہب جعفری کو تقویٰ ہوئی وہ امام جس نے اپنی صداقت کی بنا پر دشمنوں اور مخالفوں سے صادق کا خطاب حاصل کر لیا وہ امام جس کے زمانہ میں لوگ یہ کہنے کے قابل ہوئے
 ع جعفری باش گر خدا خواہی۔

یہ اسی امام ناطق کی مکمل اور مبسوط سوانح عمری ہے جسے مولانا مولوی الید منظر حسن صاحب قسید
 مصنف تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنینؑ نے قید قلم میں لا کر ملک و قوم پر گراں بہا احسان فرمایا ہے
 یہی وہ سوانح عمری ہے جو ایک مرتبہ پنجاب کے دار الخلافہ لاہور سے شائع ہو کر مومنین کے ہاتھ میں
 پہنچ چکی ہے اور جس نے شیعی دنیا سے کلید خراج تحسین وصول کیا ہے اب رسانی مناسبت ترسیم اور ازاد
 مضامین و صحت واقعات کے ساتھ مطبع اثنا عشری دہلی میں طبع ہوئی ہے اور باوجود اعلیٰ
 درجہ کی کتابت کاغذ کی مسئلہ نفاسست اور بے مثل طباعت کے قیمت وہی ہے جو پہلے تھی اور یہ
 مالی قربانی صرف اس لئے کیجاتی ہے کہ آپ اپنے ششم امام کے حالات پر ہنسنے کے لئے
 گرانی قیمت کا عہدہ پیش نہ کر سکیں و ما علینا الا البلاغ

سیرۃ الفاطمہ

سید دنیا میں یہ خبر فرحت اثر ایمانی جوش کیسا تھ سنی جانیگی کہ بضعتہ الرسول حضرت فاطمہؑ ابرا
 صلوٰات اللہ علیہا کی مکمل اور مبسوط سوانح عمری مطبع اثنا عشری دہلی نے نہایت محنت اور
 جانفشانی سے طبع کر کے شائع کی ہے۔ تاریخی واقعات کو بالاستیعاب مع رخانہ اور محققانہ حیثیت سے
 لکھا گیا ہے اور اس طرح سیرۃ المعصومین کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کتاب منظم
 جسطرح مردوں کیلئے سبق آموز ہے اسی طرح عورتوں کی پاکباز زندگی کی معین اور مددگار ثابت ہوگی کون بد
 ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت اور شیعہ علیؑ ہونیکا دعویٰ کرے اور اس بیش بہا تصنیف کو اپنا ایمان
 کو تازہ اور اپنی روحانی قوتوں میں اضافہ کرنا پسند کرے قیمت غیر خوش قسمت ہیں یہ افراد جو اس عکاسی پر ہنسنے ہی لگیں
 کی صدا بلند کریں۔ المشتہر سید صغیر حسن شمس زیدی الواسطی مالک مطبع اثنا عشری دہلی

پہارہ بند کوثر شیرازی

ہفت بند کا کاشی کے وزن پر چار دہ بند
پروفیسر آغا کوثر شیرازی مرحوم کجرات کالج
نے تحریر فرمایا تھا جو بید مقبول ہو قیمت صرف ۳

جامع عباسی بست بابی اردو

شیخ بھائی علیہ الرحمہ کی مشہور تالیف فقہ شیعہ کو
ملاحظہ کئے ہوئے اس کا اردو ترجمہ مولوی
الشیخ عابد حسین صاحب مرحوم مہار پوری نے
نہایت سلیس زبان میں فرمایا ہے قیمت
صرف ۳

علوم القرآن

عالیجناب مولانا مولوی السید محمد مارون صاحب
طاب ثراہ کے دماغ کا نتیجہ جس قدر علوم کا کلام مجید
ذکر پر ان کی اقسام اور ہر ایک علم کی مثال آیات قرآنی
سے لاگت کے مقابل میں قیمت کچھ بھی نہیں صرف ۳

بنیاد اعتقاد

عالیجناب مفتی سید محمد عباس صاحب علی اللہ مقامہ و طلباء
مدارس دینیہ کیلئے مرتب فرمایا ہے قیمت صرف ۳

مرشد الطلاب

مولوی سید ابوالحسن صاحب طاب ثراہ کی
تصنیف علوم دینیہ کی تحصیل میں جو ثوابات ہیں
ان کی تفصیل اور طلباء کو علم دین کی طرف تشویق
و ترغیب دلائی گئی ہے قیمت صرف ۳

آئینہ اسلام

ابتداءً اسلام سے لیکر شہادت حضرت امام
حسینؑ کے واقعہ ہائے تک اردو زبان میں ایک
مختصر تاریخ قیمت ۲

پنجہ فولادی

مناظرہ میں آپ نے اکثر کتابیں ملاحظہ فرمائی
ہوں گی لیکن اس کتاب کی ہم آپ کو سفارش
کرتے ہیں ضرور منگائے ضخامت ۲۴۲ صفحے
قیمت ۳

ام الائمہ فی جواب امہات الائمہ

ڈپٹی نذیر احمد صاحب آنجنابی نے اس کتاب کی تالیف
سے اسلامی دنیا میں اچھل مچھل مچتی ہوئی تھی جو تفسیر انصار کی
معصوم ذات پر حملوں کے نتیجے میں نہایت دلکش و قیمتی ہوئی

سننے کا یہ سید شاہ علی و سید امجد علی تاجران کتب چوک بنرینڈھی لکنؤ

خمدید

جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ متعلق غدیر اور اثبات خلافت حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ احادیث و قیمت ۱۰

فضائل مرتضوی کلاں

عالی جناب مولانا مولوی مرزا باقر علی صاحب طاب ثرا کی تالیف ہے جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے انہی معجزے درج ہیں اس کے علاوہ اور مناقب و فضائل بھی شامل ہیں ضخامت ۱۰۰ صفحہ کا غذ سفید چکنا قیمت ۱۰

فضائل مرتضوی نظم و نثر

جناب حکیم محمد حسن صاحب المتخلص بہ حاذق میرٹھی کی تالیف۔ روایات کا انتخاب بضیلت امیر المومنین کا ایک چید اور متب کلمہ کہیں نظم کی بہا کہیں شرکی دانی و بکینی اور پڑھنے کے قابل جلد منگائے ورنہ شک میں ختم ہو جائے گی قیمت صرف ۱۰

آیات جلی فی شان مولانا علی

جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل

و مناقب میں چار سو آیات قرآن مجید سے تلاش کی گئی ہیں جن کے متعلق علمائے اہل سنت نے بھی اقرار کیا ہے ضخامت ۵۰۰ صفحے تقطیع ۲۰۰ ۲۰۰ قیمت دو روپیہ چار آنہ

تعلیم الاطفال

مسائل ضروریہ مثلاً غسل و تیمم و نماز و روزہ اسکے علاوہ اور بہت سے فقہی مسئلے سلیس اردو میں طلبائے مدارس دینیہ آسانی سے یاد کر سکیں قیمت صرف ۱۲

تجہیز الموتی

یہ رسالہ احکام میت پر مشتمل ہے اور موتی کے متعلق کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو ہر شخص کو جسے اپنی موت کا یقین ہے سفر اور حضر میں اپنے پاس رکھنا چاہیے قیمت صرف ۱۰

شش الضحی

مولوی ایضاح صاحب وکیل دیوبند نے کتاب النوار الہدیٰ اثبات امامت و وصایت امیر المومنین میں لکھی تھی اس کا جواب جہانگیر خاں اکبر آبادی انہار الہدیٰ کے نام سے لکھا انہار الہدیٰ کا جواب شش الضحیٰ ہے

ملنے کا پتہ سید شاہ علی و سید امداد علی تاجران کتب چوک بنرینڈھی لکھنؤ



